

صوفی گری

از دیدگاه قرآن و حدیث

(بر قزیده جلوہ حق تالیف آیۃ اللہ ہقارم شیراز ج)

بہ اہتمام : دکتر محمد بیستونی

Sufism From The Viewpoint Of Qura'n And Hadith

صوفي گري از دیدگاه قرآن و حدیث

سرشناسه : بیستونی محمد، - ۱۳۳۷
عنوان و نام پدیدآور : صوفي گري از دیدگاه قرآن و حدیث (برگزیده جلوه
حق تالیف آیه الله مکارم شیرازی = Sufism from the viewpoint of
Quran and hadith / به اهتمام محمد بیستونی مشخصات نشر : قم :
بیان جوان ، ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهري : [۲۴۲] ص شابك : 8-77-8399-964
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی یادداشت : فهرست نویسی
براساس اطلاعات فیپا
عنوان دیگر : جلوه حق بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال موضوع
: تصوف -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : تصوف -- منشا

موضوع : تصوف -- تاریخ شناسه افزوده : مکارم شیرازی ناصر، ۱۳۰۵ - .
جلوه حق بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال رده بندی کنگره :
BP۲۹۵/۲م۷ج۱۲۸۰

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۶
شماره کتابشناسی ملی : م۸۵-۱۸۳۴۰

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
متن تأییدیه حضرت آیت الله خزعلي مفسر و حافظ کل قرآن کریم	5
پیش گفتار	7
هشدار به جوانان	9
در اینجا یادآوری دو نکته لازم است	12
روش ما	14
عرفان اسلامي و عرفان التقاطي	16
تصوف در گذشته و امروز	19
	(235)

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
تضادهای درونی ناشی از التقاط	31
خلاصه و نتیجه گیری	40
انگیزه های گرایش به «تصوف»	53
1 - گرایش های شدیدمادی	53
2 - اسلام منهای روحانیت	54
3 - آزادی عمل	56
4 - تلاش های استعمار	57
	(236)

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
جنب و جوش اخیر صوفیان	58
عوامل روانی و اجتماعی توجه به تصوف	60
شاهکار صوفیان	72
امروز روز خانقاه سازی و دسته بندی نیست	79
علل هفتگانه مخالفت عالمان با صوفیان	86
رئوس مطالب صوفیه	91
تاریخچه تصوف	93
	(237)

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
ورود تصوف در اسلام	94
دیدگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره صوفیه	95

- دیدگاه امام صادق علیه السلام درباره صوفیه ... 98
دیدگاه امام رضا علیه السلام درباره صوفیه ... 100
دیدگاه امام هادی علیه السلام درباره صوفیه ... 101
چگونه آب و رنگ اسلامی به تصوف داده شد ... 108
انحطاط تصوف ... 109
(238)

فهرست مطالب

موضوع صفحه

- اصول چهارگانه عقاید صوفیه ... 117
راه وصول به اسرار ناگفتنی ... 119
مبارزه با علوم و دانش‌ها ... 129
قرآن را هم به گوشه‌ای گذارد ... 138
کشف و شهود و رؤیا ... 141
1 - خواب مغناطیسی با چه وسایلی تولید می‌شود؟ ... 144
2 - اثر تلقین از نظر روان‌شناسی ... 148
3 - تجسم اوهم ... 150
(239)

فهرست مطالب

موضوع صفحه

- نمونه‌ای از مکاشفات صوفیه ... 161
ریاضت‌های عجیب صوفیان ... 166
نمونه‌هایی از ریاضات عجیب صوفی‌ها ... 171
یک نمونه از منطق اسلام درباره ریاضت ... 178
لذات و هوسرانی‌های خانقاه ... 183
رقص ابوسعید ... 188
رقص مقدم بر همه چیز بود حتی بر نماز ... 190
(240)

فهرست مطالب

موضوع صفحه

- فراز دیگری از رسوایی‌های خانقاه ... 195
شیخ و قطب و مرشد ... 197
حدود اختیارات 10 ماده‌ای آقطاب ... 203
راه‌شناسی قطب و مرشد ... 209
شمس من و خدای من ... 209
خطرات صوفی‌گری ... 216
عقیده دانشمندان اسلام در این باب ... 221

تفسیر به رأی و قانون شکنی... 226
(241)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- 12 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب مؤسسه قرآنی تفسیر جوان
 - 1- اعراب گذاری کامل «همه» آیات، روایات و کلمه های عربی .
 - 2- طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با «جمعیت هدف هر کتاب».
 - 3- صفحه آرایی شعرگونه و چشم نواز تا خواننده به دلیل پرش مرتب چشم «خسته» نشود.
 - 4- آزاد بودن «هرگونه نسخه برداری» و چاپ از روی آثار مکتوب و کپی رایت نرم افزارها.
 - 5- همه محصولات مؤسسه پس از فروش و استفاده، حتی اگر آسیب دیده باشد، «پس گرفته می شود».
 - 6- فروش اقساطی به قیمت نقد و با تعیین اقساط «توسط خریدار».
 - 7- امضای «حداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأیید محتوا قبل از چاپ اخذ می شود.
 - 8- آثار مؤسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد.
 - 9- همه «آموزش های تخصصی قرآنی» گروه مؤسسات قرآنی تفسیر جوان «رایگان» است.
 - 10- برای هیچ یک از آثار، حق التألیف دریافت نمی شود.
 - 11- تنوع تخصصی محصولات متناسب «با جامعه هدف یعنی کودک، نوجوان، جوان، زنان، خانواده و مساجد».
 - 12- نشر نهایی آثار پس از نشر آزمایشی و موفقیت در طرح پایلوت (Pilot Plan) در «جمعیت مخاطب هدف» صورت می گیرد.
- در صورتی که هر کس از صدر اسلام تا سال 1420 هجری قمری (سال تأسیس مؤسسه قرآنی تفسیر جوان) یک نمونه کتاب قرآنی را با جمع «12 ویژگی» مذکور، به این مؤسسه ارائه دهد، برای هموطنان داخل کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و برای افراد مقیم خارج از کشور مبلغ «000/10 دلار» جایزه به عنوان حق الکشف تعلق می گیرد.
- (قیمت گذاری کل محصولات مؤسسه بر مبنای 12 ویژگی اشاره شده، انجام می شود)
- دکتر محمد بیستونی

رئيس هیئت مدیره گروه مؤسسات قرآنی تفسیر جوان شامل:
[مؤسسه قرآنی قصص (تخصصی کودکان)، مؤسسه قرآنی نورپیامبران (تخصص
ی نوجوانان)، مؤسسه قرآنی تفسیر جوان (تخصصی جوانان)، مؤسسه قرآنی
رضوان
(تخصصی زنان)، مؤسسه قرآنی شعیب نبی الله (تخصصی خانواده)، مؤسسه
قرآنی مساجد جوان (تخصصی مساجد)، مؤسسه قرآنی انعام الهی
(تخصصی
تغذیه، گلها و گیاهان دارویی)، مؤسسه طب قرآنی مائده طلایی (تخصصی
طب سنتی باآموزه های قرآنی) مؤسسه قرآنی و علم زندگی (تخصصی
اعجاز
علمی قرآن)، مؤسسه خیریه عاطفه (تخصصی احداث کتابخانه، مراکز
ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)]
(242)

إِلَى سَيِّدِنَا وَ تَبِينَا مُحَمَّدٍ
 رَسُولِ اللَّهِ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ إِلَهِي مَوْلَانَا
 وَ مَوْلَى الْمُؤَحِّدِينَ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَهِي بِضَعَةِ
 الْمُصْطَفَى وَ بِهِجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ إِلَهِي سَيِّدِي
 شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، السَّبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ إِلَهِي الْأَيُّمَةِ النَّسْعَةِ
 الْمَعْصُومِينَ الْمُكَرَّمِينَ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ لَاسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَ وَارِثِ
 عُلُومِ
 الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، الْمَعَدَّةِ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ وَ الْمُدْخِرِ لِأَحْيَاءِ الْقَرَائِصِ وَ
 مَعَالِمِ الدِّينِ ،
 الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمَانِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ قِيَا
 مُعَزَّ
 الْأَوْلِيَاءِ وَيَا مُذِلَّ الْأَعْدَاءِ أَبْهَأِ السَّبَبِ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ قَدْ مَسَّنَا
 وَ أَهْلَنَا الصُّرُّ فِي عَيْبَتِكَ وَ فِرَاقِكَ وَ جِنْنَا بِبِضَاعَةِ
 مُرْجَاةٍ مِنْ وَلَائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ قَاوُفٍ لَنَا الْكِيلَ مِنْ مَتِّكَ وَ
 فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بِنَظَرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ
 إِنَّا تَرَبُّكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
 (4)

متن تأییدیه مرجع عالیقدر حضرت «آیه الله العظمی مکارم شیرازی» در

مورد کتاب «تفسیر جوان» (منبع مطالعاتی و تحقیقاتی اصلی «روش انس با قرآن»)

بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید بالاترین سند افتخار مامسلمانان است و تا کسی با قرآن آشنا نشود، پی به عظمت آن نخواهد برد و هر قدر آشنایی ما با این کتاب بزرگ آسمانی افزون گردد، به درجه اهمیت و عظمت آن بهتر پی می‌بریم، مخصوصاً برای حل مشکلات مسلمین در دنیای امروز، بهترین راه‌گشا قرآن است.

به همین دلیل شایسته است نسل جوان برومندما روز به روز با این کتاب آسمانی آشناتر گردد، نه فقط به «خواندن» و «قرائت» و «حفظ» آن، بلکه به «محتوا و معنای قرآن»، به یقین قرآن مجید می‌تواند صفا و روشنی ویژه‌ای به تمام زندگی آنان بدهد و از آنان افرادی باایمان، شایسته، قوی، شجاع و طرفدار حق بسازد.

از آنجا که تفسیر نمونه بحمدالله در میان تمام قشرها نفوذ یافته و تحولي

در

(5)

محیط ما ایجاد کرده است، جناب آقای «دکتر محمد بیستونی» که فردی باذوق و علاقمند به مسائل اسلامی و مسائل جوانان است، ابتکاری به خرج داده و تفسیر نمونه را به صورت فشرده و خلاصه با «سبکی تازه» که به آسانی قابل استفاده برای همه جوانان باشد، درآورده و به گونه‌ای که هم‌اکنون ملاحظه می‌کنید، در اختیار آنان گذاشته است. خداوند این خدمت را از ایشان قبول کند و به همه جوانان عزیز توفیق استفاده از آن را مرحمت فرماید.

ناصر مکارم شیرازی

28/8/79

(6)

چند سالی است که توفیق بحث و گفتگو با جوانان عزیز خصوصا در محیط‌های دانشگاهی و مراکز علمی و تحقیقاتی نصیب شده است. در این نشست‌های صمیمانه سؤالات فراوانی در ارتباط با «تصوّف و عرفان» مطرح شده و نسل جوان را در این رابطه بسیار مشتاق و علاقمند یافته‌ایم. بنابراین تصمیم گرفته شد کتابی ساده و مختصر در این رابطه تألیف شود. در جریان تحقیق و کشف منابع معتبر و مستند در موضوع اشاره شده، به کتاب ارزشمند «جلوه حق» تألیف دانشمند فرزانه، پدر معنوی نسل جوان و مرجع عالیقدر حضرت آیه الله مکارم شیرازی مواجه شدم. با مطالعه مکرر این اثر گرانبها آن را از هر جهت «کافی و پاسخگو» یافته و مسیر کار را به جای تألیف اثر جدید، با پیش گفتار (7)

کسب اجازه از محضر معظم له به ساده‌سازی کتاب مذکور از طریق خلاصه‌سازی، اعراب‌گذاری و شرح مختصر برخی عبارات در پاورقی، تغییر دادم و نام خلاصه کتاب یادشده را «صوفی‌گری از دیدگاه قرآن و حدیث» انتخاب نمودم. امیدوارم جوان‌های عزیز حقانیت مکتب تشیع را بیشتر درک نموده و در دام شیطان‌های رنگارنگ اسیر نشوند.
دکتر محمد بیستونی

رئیس هیئت مدیره مؤسسه قرآنی تفسیر جوان
تهران تیرماه 1387
(8) صوفی‌گری

حدود چهل و چند سال پیش که بخش اوّل این کتاب را که نخستین اثر حقیر بود نوشتم جنب و جوش صوفیان در بعضی از شهرها بسیار زیاد بود؛ و حکومت آن زمان نه تنها آنها را آزاد گذارده بود؛ بلکه گاهی رجال دولت خودشان دست در کار ساختن خانقاه داشتند و اهل خرّقه و در سلک درویشان بودند!

دلیل آن هم روشن بود، آنها مذهبی را می‌خواستند که به «سیر درون» پردازد و کار به «بیرون» نداشته باشد، در سیاست دخالت نکند؛ و اصولاً سر از سیاست بیرون نیاورد؛ از «ناسوت» بگریزد و به «لاهورت» و «جیروت» پناه برد.

علاوه بر دین، از روحانیون نیز به کلّی جدا باشد تا خطری را که همیشه از محور بودن علما در جامعه احساس می‌کردند پیش نیاید

هشدار به جوانان (9)

و کابوسی که سرانجام دامانشان را گرفت، رخ ندهد.

آن زمان با تمام تلخی‌هایش گذشت؛ باز امروز می‌بینیم دستهایی از خارج و داخل درست به همان ادّله، در ترویج صوفی‌گری می‌کوشند؛ حتی کار به جایی رسیده که در بعضی از دانشگاه‌ها، از سوی بعضی از اساتید تقویت می‌شوند!

و این کار دو دلیل دارد: نخست اینکه گروهی که با حکومت روحانیت مخالفند ولی مخالفت با اصل دین و مذهب را غیرممکن می‌بینند به صوفی‌گری روی می‌آورند که رنگ و لعابی از مذهب دارد و درست در نقطه مقابل روحانیت و مذهب است.

دیگر اینکه مذهبی می‌خواهند که با همه چیز بسازد، نجات را فقط در صفای دل بداند و بس!

(10) صوفی‌گری

و در انجام تکالیف اسلامی سختگیر نباشد و راه را برای ارتکاب بسیاری از اعمال باز بگذارد، این‌ها پوست است نه مغز!

اینها همه در صوفی‌گری پیدا می‌شود، چیزی که بوی اسلام می‌دهد، اما اسلام نیست! و برای ضربه زدن به اسلام ابزار خوبی است.

با مطالعه این کتاب که در آن تجدید نظر فراوان شده و مطالب بسیاری بر آن افزوده شده است، به خوبی پی به اهمیت این «کانون خطر» خواهید برد، هرچند هوشیاری عمومی تا حد زیادی - بحمدالله - از

این خطر کاسته است.
در این کتاب به عجایبی از حالات و افکار و عقاید صوفیان،
برخورد می‌کنید که شاید باور کردن آنها برای شما مشکل باشد،
ولی مسأله باز از این هم فراتر است که ما برای رعایت
اختصار از ذکر همه آنها صرف نظر کردیم.
هشدار به جوانان (11)

در اینجا یادآوری دو نکته لازم است

1 - بعضی از ناآگاهان، یا دشمنان آگاه به شگردی دست زده و از پاره‌ای از تعبیرات امام راحل (قَدْ سَنَّ اللَّهُ تَفْسُتَهُ الرَّكِيَّةَ) و نکات عرفانی ایشان در نظم و نثر، سوء استفاده می‌کنند؛ در حالی که آن مرد بزرگ يك «عارف بزرگ اسلامی» بود و افکار بلندش از افکار «عرفان التقاطی» هزاران فرسنگ فاصله داشت. او از عرفان ادعیه امیرمؤمنان علی علیه‌السلام و دعای عرفه امام حسین علیه‌السلام و صحیفه سجادیه و زیارت شعبانیه ائمه هدی علیه‌السلام سیراب شده و از کوثر آیات قرآن نوشیده بود؛ ولی التقاطی‌ها از جوکیان هند و تفاله‌های رهبانیت راهبان! او از خطر فرقه‌گرایی تصوف کاملاً آگاه بود و از آنان اظهار تنفر می‌کرد و بسیار از خانقاه‌ها که مرکز این گروه بود بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، به عنوان مراکز استعمار بسته شد؛ و جلو فعالیت‌های تخریبی آن‌ها در عصر ایشان گرفته شد. (جَزَاءُ اللَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرُ الْجَزَاءِ) و اگر گاهی سخنی درباره بعضی از مشایخ فرمود، نظر به يك بُعد از وجود و معلومات آنها داشت، نه همه ابعاد.

(12) صوفی‌گری

2 - مسائلی در این کتاب می‌خوانید که درباره ریشه‌های تصوف و صوفی‌گری است و درباره همه کسانی که به تصوف گرایش دارند صادق نیست؛ زیرا چه بسا جوانان پاکدامن و باایمانی فریب آنها را خورده و در دام آنها گرفتار شده‌اند و گناهشان، نگاه به ظاهر و غفلت کردن از باطن است، ما آنها را زیاد نکوهش نمی‌کنیم و بلکه برای نجاتشان دعا می‌کنیم.

من مطمئن هستم آنها هرگاه بدون تعصب این کتاب را مطالعه کنند تحول خواهند یافت.

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيلِ

مردادماه 1373

مکارم شیرازی

هشدار به جوانان (13)

یکی از عیب‌های بزرگ کتاب‌هایی که در پاسخ دورافتادگان و فرق منحرف نوشته می‌شود، این است که نویسندگان آنها غالباً تحت تأثیر احساسات مذهبی واقع شده و از حدود بحث‌های علمی و منطقی خارج می‌شوند و در وادی تعصبات خشک و غیرعلمی قدم می‌گذارند.

لذا بعضی از این کتاب‌ها بیش از آنچه جنبه «راهنمایی و هدایت» دارد، جنبه «انتقام و کینه‌توزی» را داراست و به همین دلیل کمتر اثر عمیقی از خود می‌گذارد و با کمال تأسف باید اعتراف کرد که قسمت قابل توجهی از کتابهایی که در این قسمت‌ها نوشته می‌شود کم و بیش از این نقطه ضعف خالی نیست.

بدیهی است این طرز نویسندگی علاوه بر اینکه گمراهان را هدایت و راهنمایی نمی‌کند موجب تحریک جنبه‌های منفی آنها شده و شاید آنها را متصلب‌تر و عصبانی‌تر هم می‌کند!

(14) صوفی‌گری

بنابراین لازم است نویسندگان این کتابها، تمام حملات و بدگوئی‌های ناروای مخالفین را (به خاطر هدایت آنها) تحمل کرده و بدون تعصب و عصبانیت، بلکه با دلسوزی و حسن نیت، به تشریح نقاط ضعف و اشتباه طرف پردازد.

همچنین نویسندگان این کتاب‌ها باید هیچ مطلبی را بدون مدرکی که برای افراد بی‌طرف قابل اعتماد باشد ذکر نکنند؛ و عقاید مخالفین خود را حتی‌الامکان از کتابهای خود آنها نقل کنند، به علاوه باید هرگز تنها به قاضی نروند بلکه همیشه فکر کنند که دسته‌ای از مخالفین سرسخت جلو روی آنها نشسته و نوشته‌های آنها را کنترل و نقّادی می‌کنند. البته انکار نمی‌توان کرد در برابر بعضی معاندین جز بحث‌های کوبنده ثمربخش نیست! ولی این امر جنبه استثنایی دارد.

روش ما (15)

اگر تمام این نکات در این گونه نوشته‌ها رعایت شود مطمئناً خیلی مؤثرتر خواهد افتاد. «نگارنده» سعی کرده است که این کتاب را که به منظور «راهنمایی صوفیه» است طبق همین نظر بنگارد، امید است موفقیت حاصل کرده باشد.

این کتاب نخستین بار در حدود 34 سال پیش نگاشته و منتشر شد و اکنون با تجدیدنظرهای فراوان انتشار می‌یابد. این کتاب علاوه بر اینکه راهنمای خوبی برای «شناخت طرق مختلف صوفیه» است، اطلاعات قابل توجهی

برای کسانی که می‌خواهند با یک مطالعه کوتاه به اصول عقاید و افکار آنها آشنا گردند در بردارد.

سخن را از «عرفان» شروع مي‌کنیم:
روح «عرفان»، تلاش و کوششي است براي معرفه الله از طريق سير درون و شهود باطني و جلوه‌هاي معنوي و روحاني، با استفاده از تهذيب نفس و زهد و پرورش فضائل اخلاقي.
(16) صوفي‌گري

انسان هميشه آرزو داشته است غير از راه استدلال و فلسفه و کلام، راه ديگري به سوي معرفه الله بگشايد و از طريق نزديک‌تر و شايد مطمئن‌تر و آرام‌بخش‌تر به معبود و معشوق حقيقي خود نزديک و نزديک‌تر شود.

جمال و جلال او را ببيند.

در اوصاف او غرق شود.

به او دل ببندد و عشق بورزد.

و هرچه غير اوست پيش پاى او قرباني کند.
اين حقيقت تقريباً در اعمال جان همه انسان‌ها وجود دارد، منتها در بعضي بسيار کم‌رنگ و تقريباً فراموش شده و در بعضي بسيار پررنگ و داغ و آتشين.

اما انسان براي پيمودن اين راه هميشه طريق صحيح را انتخاب نکرده است، گاهي آن چنان در بيراهه‌ها سرگردان مانده و گرفتار دام شياطين مختلف شده

عرفان اسلامي و عرفان التقاطي (17)

که درست در جهت ضدّ اين مقصود قرار گرفته است.

براي رسيدن به اين هدف بزرگ سه راه وجود دارد:

1 - راه وحی، راهي که انبياء و پيامبران الهي و خلفاي معصوم آنها پيشهاد مي‌کردند؛ راهي که دليل و مرشد و راهنمايش آنها بودند.

2 - راه غير معصومين، راه ارباب رياضت و جمعي از فلاسفه اشراق و مانند آنها، که بدون استفاده از اشعه وحی در اين مسیر پرخطر به راه افتاده‌اند و بي‌همراهي خضر راه ظلمات را پيش گرفته‌اند و در بيراهه‌ها سرگردان مانده‌اند و گاه چنين مي‌پنداشتند که به مقصد و مقصود رسيده‌اند و چنان از پيروي خود سرمست مي‌شدند که مي‌گفتند:

آن را که پير دير به ماهي کند تمام در سي هزار سال ارسطو نمي‌کند!

3 - راه تصوف، که راهي است «التقاطي»، بخشي را از تعليمات انبياء گرفته

(18) صوفي گري

و بخشي را از ارباب رياضت و با دخل و تصرف هايي كه هر گروه با ذوقيات و سليقه هاي شخصي در آن كرده اند، فرقه هاي زيادي را به وجود آورده كه تعداد آنها از حدّ و حساب مي گذرد.

و هدف اين است كه در اين بحث كوتاه و فشرده به بررسي اين عرفان التقاطي پرداخته و مشكلات كار آنها را در اين مسيري كه در پيش گرفته اند، مورد بررسي قرار دهيم.

از گرایش‌هایی که کمتر محیطی از آن برکنار مانده، گرایش‌های مربوط به تصوف یا شبه آن است که در هر جا اقلیتی را به خود جذب کرده، منتها ممکن است همه جا به این نام نباشد. تاریخ نشان می‌دهد که این گرایش خاص، حتی قبل از اسلام در یونان و هند و

تصوف در گذشته و امروز (19)

کشورهای مختلف اروپا و آسیا وجود داشته، طریقه کلین در یونان قدیم يك نوع روش صوفیانه بوده و گرایش‌های مرتاضان هند و رهبانان مسیحی نیز آب و رنگ تصوف دارد. در قرن اول اسلام اثری از گرایش‌های صوفیگری در محیط اسلامی دیده نمی‌شود؛ ولی از قرن دوم که اسلام گسترش زیادی پیدا کرد و به دنبال آن علوم و تمدن‌های بیگانه از طریق ترجمه به محیط‌های اسلامی راه یافت، مترجمین که خود دارای گرایش‌های خاصی بودند در انتقال تصوف به محیط‌های اسلامی سهم فراوانی داشتند.

اصولاً در این قرن (قرن دوم هجری) و آغاز قرن سوم که «بنی‌عباس» سخت بر نشر علوم دیگران و ترجمه آنها به زبان عربی تلاش می‌کردند، بازار مذاهب و فرقه‌های گوناگون رونق گرفت و از جمله، مسلک تصوف تدریجاً در میان مسلمین نفوذ پیدا کرد. می‌گویند اولین کسی که بذر این مسلک را در سرزمین اسلام پاشید ابوهاشم کوفی بود (1) و در بعضی از روایات آمده است: هُوَ الَّذِي إِبْتَدَعَ مَذْهَبًا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّفُ وَ جَعَلَهُ مَقَرًّا لِعَقِيدَتِهِ؛ او همان کسی است که مذهبی به تصوف بدعت نهاد و آن را قرارگاه عقیده خود ساخت. (2)

(20) صوفی‌گری

از شواهد این موضوع این است: احادیثی که در ذمّ صوفیه و انتقاد از روش آنان وارد شده نوعاً از امام صادق علیه‌السلام به بعد است که مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار قسمت زیادی از آن را جمع‌آوری کرده است. (3)

1. جاحظ، البیان و التبيين، ج 1، ص 232، چاپ مصر.

2. سفينة البحار، ج 2، ص 57.

3. به جلد 11، 15، 17 بحارالانوار مراجعه شود. مرحوم محدّث قمی بسیاری از این احادیث را در جلد دوم «سفينة البحار» در ماده «صوف» آورده است.

تصوف در گذشته و امروز (21)

مورخان می‌گویند قبل از زمان مذکور اسم و رسمی از تصوف و صوفیگری در میان مسلمین نبود و اگر احیاناً لفظ صوفی در بعضی از کلمات پیشینیان دیده شود دلیل بر وجود این مسلک در قرن اول نمی‌شود چون عرب این لفظ (صوفی) را بر شخص پشمینه‌پوش اطلاق می‌کنند.

فی‌المثل از حسن بصری نقل کرده‌اند که گفت: «رَأَيْتُ صَوْفِيًّا فِي الطَّوَافِ وَ أُعْطِيَتْهُ شَيْئًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ: پشمینه‌پوشی را در طواف دیدم و چیزی به او دادم و نگرفت».

پیداست که منظور او پشمینه‌پوش فقیری بوده (به قرینه کمک کردن به او).

بعضی مدعی هستند که لفظ صوفی در عصر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام نیز متداول بوده و بر زهاد و عباد اطلاق می‌شده است و شاید تنها مدرکی که برای

(22) صوفی‌گری

این استنباط ذکر کرده‌اند روایتی است که در کتاب «عَوَالِي اللَّئَالِي» (1) از آن حضرت نقل شده است که فرموده است لفظ صوفی مرکب از سه حرف است (ص، و، ف).

«صاد» بر سه پایه قرار دارد صدق و صبر و صفا «واو» نیز بر سه پایه است و د و رد و وفا «فا» هم بر سه پایه قرار دارد فرد و فقر و فنا.

کسی که این معانی در او موجود باشد صوفی است وَ إِلَّا الْكَلْبُ الْكُوفِي أَفْضَلُ مِنَ الْفِ صُوفِي!

1. عَوَالِي اللَّئَالِي نیز خوانده شده، (الذريعة، جلد 16، ص 71).

تصوف در گذشته و امروز (23)

ولی می‌دانیم کتاب «عَوَالِي اللَّئَالِي» از کتب معتبر نیست و نویسندگان آن نیز از بعضی جهات متهم است که احادیث صحیح و ضعیف را به هم آمیخته است. به هر حال همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد تصوف شعبه‌های بسیار زیادی پیدا کرده و با از میان رفتن یکی از اقطاب و سرسلسله‌های آنها، گاه چند نفر خود را به جانشینی او معرفی می‌کنند و از یک سلسله چندین سلسله متولد می‌شود.

هم‌اکنون فرقه‌های متعددی از «صوفیه» در مصر و عراق و شام و ایران و سایر ممالک اسلامی وجود دارد که با یکدیگر در تعارض و جنگ و پیکارند و باید توجه داشت که تصوف در میان اهل سنت گسترش زیادی دارد.

بلکه می‌توان گفت تقریباً تمام مشایخ معروف تصوف مانند «بایزید

بسطامي‌ها»، «جُنَيْدِ بَغْدَادِي‌ها» «شيخ عطارها» و ... همه از میان اهل سنت برخاسته‌اند و حتي جالب اينكه مشايخ فرق صوفيه موجود در شيعه نيز غالبا به مشايخ اهل سنت منتهي مي‌شود!

يكي از عوامل مهم تشعّب زياد در سلسله‌هاي آنان اين است كه معيار روشني

(24) صوفي‌گري

براي شناخت «قطب سلسله» و «پير» و «مرشد» و «دليل راه» ارائه نمي‌دهند.

في‌المثل يكي از معيارهاي مهم آنها «مكاشفه» است و خواب و رؤيا را نوعي مكاشفه مي‌دانند، بسياري از آنها براي شناخت قطب و مرشد خويش پناه به خواب و رؤيا مي‌برند و مي‌گويند بايد در عالم مكاشفه (خواب) رهبري ما ره ما معرفي شود!

و پيداست كه نتيجه چنين معيار سنجشي چه خواهد بود!

در قرن اول هجري بر اثر عواملتي كه از توسعه جامعه اسلامي به وجود آمد، گرايش به «زهد» فراوان شد؛ و گروه‌ي از زهاد معروف اسلام در اين عصر ظاهر شدند ولي هيچ اثري از پديده تصوّف در اين گرايش نبود. (دقت كنيد!)

و به گفته مؤلف «تاريخ تصوف»:

در آثار و كلمات زُهاد و نُسّاك اين عهد، به جز آنچه گفته شد (گرايش به زهد

تصوف در گذشته و امروز (25)

بر اثر ظلم و فساد دستگاه اموي) چيز ديگري ديده نمي‌شود، نه از عشق و محبت كه در قرون بعد مدار صحبت صوفيانه است، اثري مي‌بينيم و نه از افكار وحدت وجودي، نه از فنا و بقاء سخني هست و نه از صَحْو (بيهودگي) و سُكْر (مستي) و امثال آن از قبيل قبض و بسط و وقت و حال و وجد و جمع و تفرقه و ذوق و محو و اثبات و تجلي و محاضره و مكاشفه و لوائح و طوابع و تمكين و غيرذلك.

ابوالفرج بن الجوزي مي‌گويد: اسم صوفي اندكي قبل از 200 هجري پيدا شد (و شهرت يافت). (1)

... جنيد بَغْدَادِي مي‌گويد: «تصوّف يعني بيرون آمدن از هر خلق و خوي بد و داخل شدن در هر خلق خوب...».

1. تاريخ تصوّف، صفحه 23.

(26) صوفي‌گري

آري اين قوم در اول چنين بودند و بعد ابليس آنها را فريخته، هر روز تلبيس تازه‌اي براي آنها پيش آورد و در هر قرني اين تلبيس‌ها بيشتتر شد، «اصل تلبيس ابليس اين بود كه صوفيه را از علم بازداشت و به آنها گفت مقصود

اصلي عمل است». و چون چراغ علم نزد آنها خاموش شد، ظلمات جهل مسلط گشت و دچار اشتباهات گوناگون شدند. (1)

بعضي صوفي را مشتق از صوف مي‌دانند به خاطر پشمينه پوش بودن آنها در آغاز پيدائش و بعضي آنها را به طايفه «بني صوفيه» نسبت داده‌اند که جماعتي از عرب بودند که در زندگي روشي زاهدانه داشتند و به همين جهت صوفيه را به آنها نسبت داده‌اند. (2)

1. تلييس ابليس، صفحه 173.

2. سمعاني در كتاب آنساب.

تصوف در گذشته و امروز (27)

بعضي نيز مي‌خواهند اين کلمه را مشتق از «صفا» بدانند در حالي که واضح است کلمه صوفي از صفا مشتق نمي‌شود (زيرا از نظر ادبي صوفي اجوف است و صفا ناقص واوي) و اگر از صفا گرفته مي‌شد بايد «صفائي» گفته شود نه «صوفي»!

و نيز بعضي ميل دارند آن را منسوب به اصحاب «صُفَّه» بدانند که آنها جمعي زاهد و فقير و غريب، از مهاجران اصحاب پيامبر صلي الله عليه وآله بودند که چون در مدينه خانه‌اي نداشتند روي سکوي بزرگي در کنار مسجد پيامبر صلي الله عليه وآله زندگي مي‌کردند.

ولي اين نيز يك اشتباه بزرگ است زيرا «صُفَّه» از ماده «صَفَّ» (و به اصطلاح مضاعف است) در حالي که صوفي از ماده صوف است و ربطي به هم ندارند.

(28) صوفي گري

بنابراين حق اين است که از همان صوف به معني پشم گرفته شده و به خاطر پشمينه پوش بودن آنها در اوایل پيدائش است.

بعضي از «متصوفه» سعي دارند تاريخ خود را به آغاز اسلام برسانند و حتي به اصطلاح «خرقه را از علي عليه السلام بگيرند»! و سلمان و بوذر و مقداد را از مشايخ خويش بشمرند!

ولي همان گونه که قبلاً نيز اشاره شد در تاريخ اسلام هيچ شاهدي بر وجود اين ادعاها نيست؛ بلکه مدارك روشني در دست داريم که تصوّف از قرن دوم هجري از خارج مرزهاي اسلام، از اقوامي مانند هندوها و يونانيان و مسيحيان به مرزهاي اسلام نفوذ کرد و با معتقدات اسلامي آميخته شد و به شكل يك فرقه التقاطي درآمد.

تاريخ تصوّف شاهد نوسان هاي زيادي است. گروهی از رجال سياست در تصوف در گذشته و امروز (29)

گذشته و حال ترجيح داده‌اند و مي‌دهند (1) که مذهب در شكل تصوّف عرضه شود به دلايل خاصي که به خواست خدا در بحث هاي آينده به آن

اشاره می‌شود و لذا گاه در اثر حمایت رجال متنفذ سیاسی و یا حتی سلاطین! تصوف در بعضی از مناطق دامنه وسیعی پیدا کرده و مردم شاهد ساختن خانقاه‌های بزرگ و رونق بازار اقطاب و مشایخ صوفیه بوده‌اند.

ناگفته نماند که عوامل اجتماعی نیز تأثیر فراوانی در این نوسان‌ها داشته و کلّ این مباحث را می‌توان در کتب تاریخ تصوف مطالعه کرد. (2)

1. منظور قبل از انقلاب است .
(30) صوفی‌گری

هر مکتب التقاطی خواه ناخواه گرفتار انواعی از تضاد می‌شود و به اصطلاح این از قبیل قضایایی است که قیاساًها مَعَهَا (دلیلش با خودش می‌باشد) زیرا طبیعت التقاط، گرفتن اصول مختلف از سرچشمه‌های ناهمگون است، فی‌المثل کسی که بخواهد کمونیسم را که براساس ماتریالیسم بنا شده با اسلام که براساس خداپرستی است بیامیزد و به اصطلاح نوعی کمونیسم اسلامی! به وجود آورد، خواه ناخواه گرفتار انواع تضادها می‌شود، چراکه ماتریالیسم نمی‌تواند با خداپرستی قرین گردد. اگر بخواهیم تضادهایی را که تصوف با آن گرفتار شده بشمریم سخن به درازا می‌کشد و نیاز به تألیف کتاب مفصلي دارد، در اینجا تنها به چند قسمت اساسی اشاره می‌کنیم:

1. برای شرح بیشتر درباره پیدایش تصوّف در جامعه اسلامی و منابع مهم خارجی تصوّف، به تاریخچه تصوّف که در همین کتاب آمده است، مراجعه فرمائید.

تضادهای درونی ناشی از التقاط (31)

اوّل - از کارانداختن استدلالهای عقلی و کنارگذاشتن «پای چوبین استدلالیان» و دوری از مدرسه و درس و بحث به عنوان اینکه از قبل و قال مدرسه چیزی حاصل نمی‌شود و...

پشوی اوراق هم اگر همدرس مائی که درس عشق در دفتر نباشد! آنها در مخالفت با علم و استدلال و درس و بحث و دفتر و قلم، آن چنان راه افراط را پوئیده‌اند که بعضی رسماً با خواندن و نوشتن و کتاب و همه مظاهر علم، اعلان جنگ داده‌اند. که نمونه‌ای از سخنان عجیب سران بزرگ آنها را در اینجا می‌آوریم:

الف - جنید بغدادی که از مشایخ معروف تصوّف است معتقد بود که خواندن و نوشتن سبب پراکندگی اندیشه صوفی است. (1)

(32) صوفی‌گری

ب - شیخ عطار در شرح حال بُشر حافی می‌نویسد او هفت صندوق از کتب حدیث داشت همه را در زیر خاک دفن نمود.

ج - شبلی می‌گفت کسی را سراغ دارم که وارد صوفیه نشد مگر اینکه جمیع دارائی خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق کتاب (آری هفتاد صندوق کتاب) که خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت تصحیح نموده بود، در این رودخانه دجله که می‌بینید غرق کرد. (مقصود شبلی از این آدم خود او بود!)

1. مدرک این سخن را به طور مشروح در بحث‌های آینده آورده‌ایم.

تضادهای درونی ناشی از التفاظ (33)

د - احمد بن ابی الخواری که از بزرگان طریقت است کتب خود را به دریا ریخت و گفت: «نِعْمَ الدَّلِيلُ كُنْتُ وَ لَكِنْ الْإِشْتِغَالُ بِالدَّلِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ مَحَالٌ: تو خوب دلیل و راهنمای بودی، ولی پرداختن به دلیل و راهنما بعد از وصول به مقصد محال است»!...

این کار و این سخن اگرچه در کتاب تاریخ تصوف به ابن ابی الخواری نسبت داده شده ولی بعضی دیگر نظیر آن را از ابوسعید نقل کرده اند که او کتابهایش را به دست خود زیر خاک دفن کرد و گفت: نِعْمَ الدَّلِيلُ...

ه - و نیز از ابوسعید نقل شده که گفت: «رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ كَبَسُ الْمَحَابِرِ وَ حَرْقُ الدَّفَاتِرِ وَ نِسْيَانُ الْعِلْمِ: آغاز این برنامه بر گرفتن دواتها، و پاره کردن دفترها، و فراموش کردن علم است»!

ز - و نیز از «ابوسعید ابوالخیر» نقل شده که گفت: چون حالت به ما روی داد دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمی یافتم، از خدا خواستم که مرا آسایش خاطری دهد! خداوند به من تفضل کرد کتابها را از خود دور ساختم! و به تلاوت قرآن

(34) صوفی گری

مشغول مشغول شدم از فاتحه کتاب شروع کردم می خواندم تا در سوره انعام به این آیه رسیدم «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» (1) اینجا کتاب را بنهادم هر چه کوشیدم که يك آیه دیگر پیش روم راهی نیافتم و آن را (یعنی قرآن را) هم به گوشه ای گذاردم!

یکبار دیگر آنچه را در بالا آوردیم مطالعه کنید سپس ببینید آیا این گونه تعلیمات ممکن است از متن اسلام برخاسته باشد؟

آیا قرآن که نور مبین و هادی به کل خیر و به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه (بهار دلها و سپر چشمه دانشها) در آن است و بهترین جلا دهنده قلب است (فیه رَبِيعُ الْقَلْبِ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ مَالِ الْقَلْبِ جَلَا عَيْرُهُ).

باید در مراحل سیر و سلوک کنار گذاشته شود؟

1. 91 / انعام .

تضادهای درونی ناشی از التفاظ (35)

این در حالی است که حدیث معروف و متواتر «تَقْلَيْنِ» می گوید برای حل همه مشکلات به «قرآن و اهل بیت پناه برید» آیا قرآن و علم که راه شناخت خداوند است و راهنمای طریق حق، می تواند منفور باشد و مانع راه سیر و سلوک الی الله

می دانیم در روایت معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا يَنْقَعُونَ بِهَا فِي أَمْرِ دِينِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا عَالِمًا».

مطابق این روایت هر کس چهل حدیث نافع دینی حفظ کند (خواه از طریق کتاب باشد یا نقل یا حافظه) و به امت اسلامی برساند، روز قیامت در صف فقیهان و عالمان خواهد بود، و به همین دلیل بسیاری از علمای بزرگ برای عمل به این حدیث معروف نبوی کتابهای اربعین نوشته‌اند. اینگونه تعلیمات کجا و آن تعلیماتی که می‌گوید باید کتابهای حدیث و غیر حدیث را در رودخانه و دریا افکند و غرق نمود و یا زیر خاک دفن کرد کجا! (36) صوفی‌گری

این‌ها خود اسناد زنده‌ای است بر وارداتی بودن این تعلیمات و بیگانگی آن از تعلیمات اسلامی که شرح بیشتر آن در بحث‌های آینده خواهد آمد.

ح - جامی در «تَفَحَاتُ الْأُنُس» در شرح عین الزمان می‌نویسد: او از خلفای شیخ «فضل الدین» و بسیار فاضل و دانشمند بود؛ اوائل که عزیمت صحبت شیخ کرد به کتابخانه آمد، و از لطائف علوم عقلی و نقلی مجموعه‌ای انتخاب نمود که در سفر مونس او باشد.

می‌گوید: چون نزدیک خوارزم رسیدم شبی در خواب دیدم که شیخ می‌گفت: ای گیلک! پشته را بینداز و بیا! چون بیدار شدم اندیشه کردم که پشته چیست؟ من از دنیا چیزی به همراه نیاورده‌ام و حتی اندیشه آن را نکردم، شب دوم باز همین خواب را دیدم، شب سوم از شیخ پرسیدم که شیخنا پشته چیست؟ گفت: آن مجموعه‌ای است که جمع کرده‌ای (از علم و دانش‌ها)! چون بیدار شدم آن را در جیحون غرق کردم، چون به حضرت شیخ رسیدم گفت اگر آن مجموعه را نمی‌انداختی تو را هیچ فایده‌ای نمی‌بود!

تضادهای درونی ناشی از التفاط (37)

این طرز تفکر و این گونه تعلیمات را با تعلیماتی که در اسلام درباره حفظ کتب و سپردن تعلیمات اسلامی به آیندگان آمده است مقایسه کنیم تا تفاوت میان این دو روشن شود.

از جمله در حدیث معروفی که مرحوم شیخ حرّ عاملی در جلد 18 وسائل الشیعه و مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده‌اند می‌خوانیم که امام به یارانش فرمود: «إِحْفَظُوا بِكُتُبِكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا» (1) طبق این حدیث امام علیه‌السلام دستور مؤکد در زمینه حفظ کتابها می‌دهد.

1. کتاب‌های خود را خوب نگهداری کنید زیرا به زودی به آنها احتیاج پیدا می‌کنید.

(38) صوفی‌گری

باز در همین منبع در روایت دیگری از همان امام علیه‌السلام می‌خوانیم که به مفضل بن عمر دستور داد و فرمود: «أَكْثَبْ وَ بُتَّ عِلْمَكَ فِي

إِخْوَانَكَ فَإِنْ مِتَّ فَأُورِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ حَرَجٌ لَا
يَأْنِسُونَ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ». (1)

این حدیث معجز آسا و نظایر آن اهمیت حفظ موارث اسلام و آثار ائمه هدی
علیه السلام را به خوبی روشن می سازد، و دستور می دهد به هر قیمتی باید
آنها را حفظ کرده و به نسل های آینده مسلمانان برسانند زیرا زمانی
فرامی رسد که تنها پناهگاه امت اسلامی کتاب های آنها است.

1. علوم را بنویس و آن را بین برادران (و خواهران) خود منتشر ساز زیرا
پس از مرگ، (آثار) نوشته های تو را فرزندان به ارث می برند. زمانی
فرا خواهد رسید که مردم در مواقع گرفتاری فقط با نوشته های خود مانوس
خواهند بود.

تضادهای درونی ناشی از التفاظ (39)

به این ترتیب یکی از بارزترین خصیصه‌های عرفان التقاطی یعنی «تصوّف» مبارزه و ستیز قاطع با علم و دانش و کتاب و اندیشه است، در حالی که خصیصه عرفان اسلامی در تمام مراحل پشتیبانی از علم و دانش است.

تا آنجا که قرآن مقام خشیت را که مهمترین مراحل عرفان است منحصر به علماء و اهل دانش می‌شمرد «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (1) و مشاهده آیات عظمت حق را در پهنه حق را در پهنه آسمان و زمین مخصوص «أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ» و اندیشمندان می‌داند. (2) در حدیث معروفی از امیر مؤمنان علی علیه‌السلام می‌خوانیم که: معرفت خداوند از

1. 28 / فاطر

2. 269 / آل عمران .

(40) صوفی‌گری

طریق علم حاصل می‌شود و اطاعت و بندگی خدا نیز از همین طریق صورت می‌گیرد، حیات دلها در علم است و نور بصیرت زائیده آن است: «إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَ نُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الْعَمَى... وَ بِالْعِلْمِ يُطَاعُ اللَّهُ وَ يَعْْبُدُ وَ بِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَ يُوحَّدُ: با علم اطاعت خدا می‌شود و با علم معرفت پروردگار و توحید حاصل می‌گردد». (1)

اصولاً عرفان صحیح راهی جز علم و آگاهی ندارد، و به همین دلیل یک فریضه بزرگ الهی شمرده شده که حدیث: «طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيبَةٌ» شاهد گویای آن است. (2)

و کمال دین در علم شمرده شده: قال امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام : «إِعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ». (1)

1. معالم الاصول، صفحه 8 .

2. اصول کافی، جلد 1، صفحه 31، حدیث 5 .

خلاصه و نتیجه‌گیری (41)

آن‌ها که علم را سدّ راه سلوک الی‌الله می‌شمردند، و کتاب و دفتر و قلم و دوات نزد آنها موجوداتی ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود مصداق بارز حدیث امام صادق علیه‌السلام هستند که می‌فرماید: «الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْدًا». (2)

کسی که بدون آگاهی عمل کند مانند مسافری است که از بیراهه می‌رود، هر قدر سریعتر در مسیر خود راه برود از مقصد اصلی دورتر می‌شود و به

فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله : خرابی کار چنین افرادی از اصلاحشان بیشتر است (مَنْ عَمِلَ عَلَي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ). (1)

1. اصول کافی، جلد 1، صفحه 30، حدیث 4.

2. اصول کافی، جلد 1، صفحه 43.

(42) صوفی‌گری

دوم - عرفان التقاطی، حریم احکام اسلامی را می‌شکند. در عرفان اسلامی احکامی که از قرآن و سنت به دست آمده کاملاً محترم است، و یا به تعبیر دیگر رعایت اصول و احکام شریعت گام اول برای سیر و سلوک است، و سالکان طریقت هرگز به خود اجازه نمی‌دهند که برای وصول به حقیقت کمترین تخطی و انحرافی از احکام شریعت پیدا کنند، در حالی که در عرفان التقاطی (تصوف) این معنی نه تنها مجاز شناخته شده، بلکه احیاناً مورد توصیه نیز قرار گرفته و به عنوان يك الگو مطرح شده است.

نمونه‌های روشن این معنی را در کتاب احیاء العلوم به نقل از مشایخ تصوف

1. اصول کافی، جلد 1، صفحه 44، حدیث 3.

خلاصه و نتیجه‌گیری (43)

و عرفان می‌توان یافت و شاید همان سبب شده است که بعضی از دانشمندان معروف اهل سنت مانند ابوالفرج ابن الجوزی الحنبلی که به گفته مرحوم محدث قمی ید طولائی در تفسیر و حدیث و وعظ و سایر علوم اسلامی داشته، کتابی به نام إغلامُ الأُحیاءِ بِأَغْلاطِ الأُحیاءِ نوشته و قسمتی از این گونه انحرافات را بر او خرده گرفته و در کتاب دیگری به نام تلخیص ابلیس قسمت‌هایی از کتاب احیاء العلوم را با ذکر اسناد و مدارک مورد انتقاد شدید قرار داده است که قسمت‌هایی از آن را به عنوان شاه‌دی برای موضوع مورد بحث در اینجا می‌آوریم. (1)

ابوحامد غزالی می‌گوید:

1 - یکی از شیوخ در آغاز کار چون از شب خیزی کسل می‌شد بر خود

1. تلخیص ابلیس، صفحات 379 و 397.

(44) صوفی‌گری

الزام کرد که شب را تا به صبح روی سر بایستد! تا اینکه نفس او از روی رغبت و میل به شب‌خیزی مبادرت کند!

2 - دیگری برای اینکه دوستی مال را از دل بیرون کند تمام اموالش را افروخته و در دریا ریخت زیرا می‌ترسید اگر به مردم ببخشد گرفتار ریا شود!

3 - دیگری به منظور عادت کردن به حلم و بردباری کسی را استخدام

کرده بود که در میان اجتماعات او را به باد فحش و دشنام بگیرد!

ابوالفرج پس از نقل این داستان‌های عجیب، می‌نویسد: تعجب من از ابوحامد غزالی بیشتر است تا از کسانی که این اعمال خلاف را انجام می‌دادند، زیرا او پس از نقل این داستان‌ها نه تنها هیچگونه مذمتی از آنها نکرده، بلکه این حکایات را برای تعلیم و تربیت دیگران بیان کرده است! آیا جایز است کسی شب را تا به صبح روی سر بایستد تا خون به صورتش بازگردد و تولید بیماری‌های خطرناک کند؟ خلاصه و نتیجه‌گیری (45)

مطابق کدام قانون می‌توان اموال را به دریا ریخت با آنکه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از اتلاف مال نهی کرده است؟ آیا بدون جهت دشنام و فحش به مسلمان دادن جایز است؟ و آیا استخدام مسلمانی برای این عمل زشت روا است؟ او در پایان این سخن می‌گوید: ابوحامد فقه را به تصوّف بسیار ارزان فروخته است؟

4 - داستان دزد گرمابه یکی دیگر از داستان‌هایی است که غزالی از یکی از شیوخ تصوّف به نام «ابن کزینی» نقل می‌کند که: من زمانی وارد یکی از مناطق شدم و در آنجا حسن سابقه‌ای پیدا کردم و به خوبی و درستکاری معروف شدم.

برای نجات از این حسن شهرت روزی به گرمابه‌ای رفتم و لباس گرانبهائی را دزدیده و زیر لباس‌های کهنه و مندرس خود پوشیدم، از گرمابه خارج شدم و

(46) صوفی‌گری

آهسته راه می‌رفتم، مردم دویدند مرا گرفته و جامه‌های کهنه را از من برکنند و آن لباس‌های پرقیمت را بیرون آوردند، پس از این واقعه در میان مردم به دزد حمام مشهور شدم و به این وسیله نفس من راحت شد!!

غزالی پس از نقل این حکایت می‌گوید این گونه خودشان را ریاضت می‌دادند تا از توجه مردم و نفس راحت شوند و ای بسا «اهل حال» این گونه کارهایی که برخلاف دستور فقه است برای اصلاح قلب مرتکب می‌شدند و بعداً این تقصیر صوری! را جبران می‌کردند، همان گونه که آن مرد در حمام کرد! ابوالفرج ابن الجوزی پس از نقل این سخنان می‌گوید: سبحان الله چه کسی غزالی را از دایره فقاہت بیرون کرد و به تألیف این کتاب وادار نمود؟!

تعجب در این است که تنها به نقل آنها قناعت نمی‌کند، بلکه از آنها مدح و تمجید کرده و صاحبانش را اهل حال می‌نامد!

خلاصه و نتیجه‌گیری (47)

چه حالی از این بدتر که شخص صلاح و درستی خود را از در مخالفت با دستورات شرع بداند؟!

آیا هیچ راه صحیحی برای اصلاح قلب نبود که به این گونه امور پردازند؟ و آیا رواست که مسلمان نام دزد را بر خود بگذارد و خودش را سارق معرفی کند؟

آیا جایز است در اموال مردم بدون جلب رضای صاحبانش تصرف کند؟ با آنکه «احمد» و «شافعی» (پیشوای غزالی) تصریح کرده‌اند اگر کسی جامه‌ای که نگهبان بر آن است از حمام بدزد باید دست او را قطع کرد (پایان سخنان ابوالفرج ابن الجوزی). (1)

وجود این گونه تضادها در يك مكتب التقاطي عجیب نیست؛ از يك سو سخن

1. تلبیس ابلیس، صفحات 379 و 397 .

(48) صوفی‌گری

از اسلام در میان است و از سوی دیگر تعلیمات وارداتی غیراسلامی ایجاب می‌کند که این سدها شکسته شود و راه به سوی هدفی که دارند بازگردد.

آیا ممکن است شکستن حریم احکام مسلم اسلامی، آن هم به این صورت زننده و غیرمنطقی، حمل بر آزادنگری و آزاداندیشی شود؟ مگر يك فرد مسلمان می‌تواند در برابر احکام خدا و در جهت مخالف آن آزاد باشد؟ سوّم - عرفان التقاطی بنیان‌گذار «تفسیر به رأی» است.

در عرفان اسلامی همه جا سخن از محتوای وحی و تعلیمات قرآن و سنت است و يك مرد عارف مسلمان هرگز به خود اجازه نمی‌دهد افکار خود را بر قرآن و سنت تحمیل کند و آن را به آن گونه که میل و خواست او است، تفسیر کند.

او در تفسیر آیات و روایات معتبر اسلامی ضوابطی را رعایت می‌کند که با قواعد ادبی و مفاهیم لغوی و قرائن حالیه و مقالیه و متفاهم عرف در باب الفاظ و خلاصه آنچه که در فهم مقاصد از الفاظ و عبارات معتبر است سازگار باشد.

خلاصه و نتیجه‌گیری (49)

ولی در عرفان وارداتی و تصوّف الفاظ از این قواعد و ضوابط آزاد می‌گردد و مانند موم به هر شکلی لازم باشد درمی‌آید و تفسیر به رأی بر متون اسلامی حاکم می‌شود و الفاظ به صورت کنایات و مجازات درمی‌آید و مفاهیم ذوقی و شعری جانشین مفاهیم اصیل و واقعی می‌شود و به این ترتیب پیشداوری‌ها بر آیات و روایات تحمیل می‌گردد و متون اسلامی همان می‌گویند که آنها را می‌خواهند. تعریفی که شیخ عطار در آغاز کتاب

تذكرة الاولياء درباره مشايخ صوفيه دارد مي تواند پرده از روي مطالب زيادي بردارد، او مي گويد: چون از قرآن و حديث گذشته هيچ سخني بالاي سخن مشايخ طريقت نيست... كه سخن ايشان نتيج ه كار و حال است، نه ثمره حفظ و قال! و از عيان است نه از بيان است و از اسرار است نه از تكرار است و از علم لدني است نه از علم كسبي است و از جوشيدن است نه از كوشيدن است و از عالم ادبي ربي است نه از عالم علمني ابي است. (1)

(50) صوفي گري

دعوي اين گونه مقامات براي غير پيامبر صلي الله عليه وآله و امام معصوم عليه السلام ميدان وسيعي به دست مشايخ و سران آنها مي دهد كه به عنوان علم لدني و آگاهي بر اسرار و نتيجه كار و حال به هرگونه تفسير براي متون اسلامي دست يازند.

مطالعه بعضي از تفاسير قرآن كه به اين سبك نگاشته شده (مانند بخش هايي از تفسير روح البيان فاضل برسوي) شاهد گوياي اين مطلب است.

بديهي است هرگاه الفاظ از قيد و بند قواعد و دستور زبان و مفاهيم لغوي و عرفي جدا شوند، تمام اصالت و ارزش خود را از دست مي دهند و هر گروهی آنها را بر طبق ميل خود تفسير مي كنند و قرآن و سنت به جاي اين كه رهبر و راهنما و الگو و اسوه باشد، توجه گر، دنباله رو افكار اين و آن خواهد شد و وضع بسيار خطرناكي به وجود مي آيد كه نياز به توضيح و شرح ندارد.

1. تاريخ تصوف، صفحه 194 .

خلاصه و نتيجه گيري (51)

گرفتار شدن عرفان التقاطي در اين دام خطرناك نيز به خاطر همان طبيعت التقاط است كه وقتي افكار وارداتي بر متون اسلامي تطبيق نكرد، لاجرم بايد به كمك تفسير به رأي آنها را با يكديگر هماهنگ ساخت.

يكي از دلايل پيدايش فرقه هاي زياد در تصوف اين آزادي در تفسير آيات و احاديث است كه هر گروه طبق ميل خود نصوص اسلامي را تفسير و مطابق سليقه شخصي خود توجه مي كند.

ممکن است بعضي از اين فرقه ها پيروان چنداني نداشته باشند ولي با اين حال همان فرقه نيز بعد از مدتي احتمالاً به چند فرقه ديگر تقسيم مي شود، بعضي از اين فرق پس از مدتي منقرض مي شوند و در عوض فرقه هاي ديگري به وجود مي آيد.

(52) صوفي گري

انگیزه‌های چهارگانه گرایش به «تصوف»

انگیزه‌های چهارگانه گرایش به «تصوف»

عرفان التقاطی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر از يك علت معین سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه همه این پدیده‌ها معمولاً به علل و عوامل متعددی دارد که دست به دست هم می‌دهند و آن‌ها را به وجود می‌آورند. در تحلیل نهایی عوامل پیدایش تصوف در جوامع اسلامی، امور زیر قطعاً دخالت دارد هرچند نمی‌توان گفت منحصر به این‌ها است:

1 - گرایش‌های شدید مادی

در بسیاری از جوامع، گروهی را که نمی‌توانند با علائق مادی اشباع شوند به سوی عرفان سوق می‌دهد و هنگامی که دست به عرفان اصیل نیابند طبعاً در اثناء راه گرفتار عرفان‌التقاطی می‌شوند. لذا می‌بینیم هر زمان اقبال به مادیات در جوامع اسلامی اوج گرفته و پس از مدتی مردم سرخورده شده‌اند بازار تصوف گرم شده است.

انگیزه‌های چهارگانه گرایش به تصوف (53) بدون شك علایق مادی نمی‌تواند روح تشنه آدمی را سیراب کند، ولی مهم این است که باید در هر جامعه‌ای گروهی از دانشمندان آگاه به وضع زمان موجود داشته باشند و قلوب مردم را با عرفان صحیح الهی سیراب کنند تا گرفتار دام التقاط نشوند و این خود حدیث مفصلی دارد.

2 - اسلام منهای روحانیت

که باب طبع رجال سیاست در بسیاری از جوامع است، همان‌ها که از قدرت روحانیت بیم دارند و در عین حال می‌خواهند با گرایش اسلامی جامعه هم صدا شوند، یکی دیگر از عوامل توجه به تصوف است، زیرا تصوّف، روحانیت را همیشه کنار زده و زمام امر را به دست پیر و مرشد و ولی و قطب می‌سپارد که غالباً غیرروحانی هستند.

(54) صوفی‌گری

لذا یکی از شرایطی که بسیاری از مرشدان و شیوخ تصوف به مریدان خود می‌کنند این است که از روحانیون فاصله گیرند و سعی می‌کنند آنها را به عنوان «علمای قشری»، «زاهدان ریاکار» و «واعظانی که در خلوت کار دیگر می‌کنند» از نظر مریدان خود بیندازند.

می‌دانیم اسلام منهای روحانیت مزاحم هیچ کس نیست نه سیاست‌های استعماری، نه سلطه‌های جبار و رژیم‌های طاغوتی و نه هیچ دستگاه جبار دیگر.

لذا در زمان طاغوت جمعی از مهره‌های اصلی دستگاه سلطنت صوفی یا متمایل به تصوف بودند.

فراموش نمی‌کنم یکی از چهره‌های خطرناک ساواک که: در یکی از دستگیری‌های رژیم سابق با او روبرو شدم به من می‌گفت: «ایمان من از ایمان شما مسلماً ضعیف‌تر نیست، من درویشم دماز مولی می‌زنم و هرچه خواسته‌ام از او گرفته‌ام، این از یک

انگیزه‌های چهارگانه گرایش به تصوف (55)

طرف و اما از طرف دیگر اگر بینم کسانی با شاه مخالفت می‌کنند یک میلیون نفر از آنها را به گلوله بندم پروایی ندارم!» - دیدم این درویش کلمه يك میلیون را چه آسان می‌گوید؟!

3 - آزادي عمل

بسيارند کساني که به خاطر انگيزه فطري و دروني و يا تربيت خانوادگي و شرايط محيط، مي‌خواهند داراي مذهبي باشند، ولي از سوي ديگر از احکام به اصطلاح دست و پاگير مذهب و حلال و حرام که مزاحم اميال آنهاست ناراحتند.

در اینجا به سراغ مذهبي مي‌روند که بيشتر آنها را به سير در باطن سوق مي‌دهد و همچون تصوف زياد به ظواهر شرع مقيد نمي‌کند.

درون و حال را مي‌نگرند، ني برون و قال را و به گفته خودشان به مغز اهميت مي‌دهند نه به قشر.

به همين دليل در گذشته يك مشيت خوانين ظالم و کساني که شغل‌هاي نامشروع داشتند در زمره درويشان و يا لاقل در سلك ايشان درمي‌آمدند و پاي بند نبودن آنها را به قسمتي از احکام شرع، يك نوع آزادمنشي و قابليت انعطاف و وسعت مشرب و به عکس تقيد متشرعين را به احکام الهي يك نوع خشكي و خشونت مي‌پنداشتند.

(56) صوفي‌گري

و نيز به همين دليل بسياري از جلسات صوفيان کانوني بود از وجد و سماع و مطالب ديگر!

عامل دیگری برای اشاعه تصوف در بسیاری از مناطق محسوب می‌شود، چرا که صوفیان به حکم درون گرایی، چندان کار به برون ندارند و به حکم «صلح کل» که مذهب صوفی است مایلند با همگان کنار بیایند و در صلح و صفا زندگی کنند و در تعلیمات آنها مسائلی همچون جهاد و برخورد قهرآمیز با دشمنان حق و عدالت و پنجه افکندن در پنجه ظالمان و ستمگران و قیام و شورش پرخروش بر ضد آنان محلی ندارد، به عکس خزیدن در گوشه خانقاه و چشم برداشتن از جهان ظاهر، کاملاً با افکار آنها سازگار است. انگیزه‌های چهارگانه گرایش به تصوف (57)

چه عاملی برای تخییر توده‌ها از چنین تفکراتی بهتر می‌باشد؟ و لذا جای پای استعمار در تاریخ تصوّف به خوبی نمایان است، مخصوصاً در عصر و زمان ما. برای اینکه مذهب - مخصوصاً اسلام - را از صورت فعال بیندازند و آن را به يك عامل تخییر مبدّل کنند اصرار بر تقویت خانقاه‌ها و رهبران این فرق داشته و دارند.

البته شرح هر يك از این عوامل نیاز به بحث مستقل و مفصّلی دارد و مقصود ما در اینجا تنها يك اشاره بود و عاقلان را اشارتی کافی است.

قبل از انقلاب شکوهمند اسلامي فعاليت‌هاي زيادي از فرق مختلف تصوف مخصوصا در کشور ما دیده مي‌شد، ساختن خانقاه‌ها، اشغال بعضي از مقامات حساس، همکاري عده‌اي از رجال با آنها، توسعه تبليغات و دعوت علني به تصوف حتي نصب شعارهاي مخصوص بالاي سر درب خانه‌ها، همچنين نشر کتاب‌ها و جزواتي به نفع آنان و بالاخره کشيدن دامنه مطلب به صفحات روزنامه‌ها و امثال آن، همه شاهد يك جنب و جوش و «نهضت صوفيانه» بود، امروز هم در گوشه و کنار اين فعاليت‌ها از سرگرفته شده است.

(58) صوفي‌گري

بعضي ممکن است تعجب کنند که چرا در عصر و زمان ما که عصر فعاليت و کار محسوب مي‌گردد هنوز تعليماتي همچون تعليمات متصوفه که يادگار قرون تاريخ زندگي انسانهاست و افراد را از مواجه شدن با حقايق زندگي به سوي يك سلسله تخیلات دعوت مي‌کند، خريدار دارد. به عقیده ما، اين مسأله ساده نيست و در واقع معلول يك سلسله عوامل رواني و اجتماعي مي‌باشد که در ذيل به آن اشاره مي‌شود.

جنب و جوش اخير صوفيان (59)

1 - عده‌ای تردید ندارند که این جریانات مانند بسیاری از حوادثی که در اجتماع ما می‌گذرد، عامل و انگیزه سیاسی دارد و همکاری عده‌ای از رجال طاغوتی‌هم که معمولاً شترشان به این وادی‌ها نخفته است را دلیل بر این موضوع می‌دانند و خلاصه این سیاست را جزیی از سیاست کلی «تقویت اقلیت مذهبی» و ایجاد تضاد و تفرقه و اختلاف که در نقاط مختلف اجرا می‌شود، می‌دانند.

بررسی تاریخ معاصر نشان می‌دهد که همیشه دشمنان شرق، سعی داشته‌اند افکار مردم شرق را به یک نوع بی‌تفاوتی در برابر حوادث سوق دهند و مطمئناً هیچ چیز بهتر از افکار صوفیانه و صوفی مسلکی و خزیدن در گوشه خانقاه و پناه بردن به یک سلسله تخیلات نظر آنها را تأمین نمی‌کرده است، لذا آنها مروج این افکار و تعلیمات بوده و هستند و مطمئناً

(60) صوفی‌گری

هرقدر مردم این سامان‌ها به این مسلک‌ها روی آورند بار آنها سبک‌تر و مقاصد آنها عملی‌تر خواهد شد.

این یکی از عوامل گرایش و گسترش این مسلک‌ها در کشورهای شرقی است که آثار آن در کشورهای مختلف شرق به صورت‌های گوناگون به چشم می‌خورد، حتی اگر در اعماق بعضی از مذاهب ساختگی که در قرون اخیر به وجود آمد دقت کنیم خواهیم دید که در همه آنها یک نوع ریشه صوفی‌گری و افکار صوفیانه وجود دارد.

اگر راستی کسی بخواهد امروز به دستور «جنید بغدادی» عمل کند باید تمام کتب و مطبوعات را بدور بریزد، با اینکه می‌دانیم تمام کشورهای دنیای امروز می‌کوشند که عظمت خود را بنشر و توسعه علم و دانش و مبارزه با جهل بیشتر کنند.

بنابراین باید قبول کرد که این گونه سخنان یادگار دوران‌های تاریکی بوده که

عوامل روانی و اجتماعی توجه به تصوّف (61)

مبارزه با علم احیاناً امکان داشته و خریدارانی برای تعلیمات غلط پیدامی‌شده است.

2 - بعضی دیگر معتقدند که این جریان یکی از لوازم و آثار تمدن جدید است؛ زیرا بسیاری از مردم (مخصوصاً مردم مشرق زمین) روی اقتضای تربیت خانوادگی و محیط، به مسائل مذهبی علاقه مخصوصی دارند و خلاصه میل دارند مسلمان و دیندار باشند، از طرفی بهره‌برداری کامل و

بدون قید و شرط از وسایلی که تمدن جدید در اختیار آنها قرار داده محتاج به يك آزادي عمل بي حساب است که بامذاق متشرعين و دستورات مذهبي که محدوديت هايي در هر قسمت قائل است، وفق نمي دهد، لذا عده اي که نمي خواهند از هيچ يك از اين دو قسمت چشم پوشي کنند يعني: به اصطلاح مي خواهند هم ديندار باشند و هم آزاد، دست به دامن تصوف مي زنند که بيشتر آنها به «سير در باطن»! سوق مي دهد و نسبت به ظواهر شرع آن قدر پافشاري که متشرعين دارند، نمي کند مخصوصاً بعضي از فرق آنها نسبت به ظواهر دستورات ديني کاملاً بي اعتنا مي باشند، يا به قول بعضي: «درون و حال را مي نگرند، ني برون و قال را» و به گفته بعضي ديگر: «به مغز اهميت مي دهند نه به قشر!» که نمونه هاي متعددي از آن با ذکر مدارك روشن در همين كتاب خواهد آمد.

(62) صوفي گري

وجود يك عده از افراد بي بند و بار و يك مشت خوانين ظالم و كساني که شغل هاي نامشروع دارند در «زمره درويشان» يا لااقل «در سلك ايشان» دليل بر اين مطلب مي دانند. (1) البته آن آزادي نسبي که صوفي ها براي پيروان خود

1. در ميان صوفيان كساني بودند که از دنياي بي بندوبار خویش به تصوف مي گريختند. ابراهيم ادهم و شبلي امارت و حکومت رارها کردند و پناه به تصوف بردند، شقيق بلخي از مشغله تجارت و قيل و قال بازار به خانقاه صوفيه روي آورد، ابو محمد سنبيكي از راهزني توبه کرد و درزي صوفيه درآمد، شيخ احمد زنده پيل هم گویند که از شرابخواري و تبهكاري خویش به تصوف گريخت (ارزش ميراث صوفيه 166).
عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (63)

قائلند براي اين گونه افراد بسيار غنيمت است و نام آن را يك نوع «لطافت»! و «قابليت انعطاف و وسعت مشرب» در مقابل خشكي و خشونت اهل مي دانند! و همين هاست که جمعي از اين قماش اشخاص را سرسپرده سلسله هاي گوناگون تصوف کرده است.

از همه گذشته راستش را بخواهيد مجامع صوفي ها خالي از تفرّج و تنوع هم نيست، مخصوصاً براي افرادي که کار روزانه خشن و سنگيني دارند وسيله خوبي براي رفع خستگي هاي روحي و فكري و مايه تجديد نشاط است!

اشعار ذوقي آنها که معمولاً با آهنگها و صداهاي دلنوازي خوانده مي شود انسان را در عوالم ديگري سير مي دهد. چنانچه در بحث «وجد و سماع» (رقص و

(64) صوفي گري

موسيقي) خواهد آمد اين دو در ميان بسياري از فرق تصوف در قديم

بوده و حتي امروز هم وجود دارد كه به اصطلاح به آنها حال مي‌دهد.

بسياري از آنها «مصرف مواد مخدر» و استفاده از آن را در مجالس خود مجاز مي‌دانستند و نشئه حاصل از آن را يك نشئه روحاني! مي‌پنداشتند.

بديهي است كه اين گونه جلسات باب طبع عده‌اي است و آن را بر جلسات مساجد كه خالي از همه اينهاست ترجيح مي‌دهند.

3 - دسته‌اي هم معتقدند كه جنبش تصوّف يك جنبش ملي و ادبي است! زيرا بعضي از بزرگان شعر و ادب ما در زمره متصوفه بوده‌اند و احياء آثار آنها بطور غيرمستقيم با احياء تصوف ارتباط دارد و چون بعضي براي زنده كردن اين گونه آثار كوشش بيشتري مي‌كنند، تصوف هم مورد توجه زيادتري واقع شده است!

عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (65)

4 - بعضي هم عقیده دارند كه پناه بردن بعضي از مردم به سلسله‌هاي تصوف عكس‌العمل تندروي‌هاي دسته‌اي از منتسبين به روحانيت است! اين دسته با اينكه به طور مسلم جزء روحانيين واقعي ما نيستند و افراد مطلع و آشنا به اوضاع نيز هرگز آنها را به اين مقام نمي‌شناسند! اما در عين حال از نظر افراد بي‌خبر و ساده لوح اعمال آنها مقياس سنجش حال ديگران محسوب مي‌شود! لذا وقتي ملاحظه مي‌كنند كه برخلاف دستورات عالي ديني، اين دسته توجه خاصي به جار و جنجال‌هاي مادّي پيدا کرده‌اند؛ نسبت به علماء بدين شده به خانقاه پناه مي‌برند. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چه عواملی موجب گرديده تا عده‌اي از مسلمانان از ديگران جدا شوند، سپس همين افراد مجدداً به صورت (66) صوفي‌گري

گروهي با هم جمع آمده و مسلك تصوف را پايه گذاري كنند؟ براي پاسخ چنين پرسشي، در برخي از كتاب‌هاي تحقيقي به علت‌هاي مختلفي استناد شده است كه از جمله در سرگذشت‌هايي كه به استحاله آرمانی بعضي از صوفيان مربوط مي‌شود آمده است كه صوفيان به علت تركيه نفس، زهد شديد، توبه و بازگشت از گناه، راحت‌طلبي، گريز از مسئوليت‌هاي اجتماعي، فقر اقتصادي، وضع رواني، خيال‌پردازي، درون‌گرایی، خويشتن‌يابي و خودآگاهي، تازه جويي، خستگي روحي، وازدگي علمي، گريز از مذهب مختار، تجديد حيات ملي، وضع جغرافيايي منطقه‌اي، تأثير مذاهب غيراسلامي، واكنش در برابر فرمانروايان ستمگر، مخالفت با سياست روز و بسياري علل ديگر به مسلك تصوف روي آورده‌اند. از طرفي، هم اين عوامل متباين و مختلف و انگيزه‌هاي انفرادي موجب شده،

تا نوعی تساهل و تا حدودی عدم تعصب در بین افراد و اعضای گروه صوفیه به وجود آید و خود سبب پیگیری و دوام مسلک تصوف در بین مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی گردد و دنباله آن تا عصر حاضر نیز کشیده شود.

عوامل روانی و اجتماعی توجه به تصوّف (67)
در اینکه چرا این مسأله تا این حد در بین مسلمانان تأثیر داشته، لازم است، در اینجا برای آگاهی بیشتر به نمونه‌ها و جاذبه‌های دیگر مسلک تصوف نیز اشاره شود.

در تمام دوره‌هایی که مسلک تصوف رایج بود، بی شک، برای آن جاذبه‌های متنوعی نیز وجود داشت که عده‌ای آن را می‌پذیرفتند. که از جمله مسأله «سَماع» بود، موسیقی همراه یک سلسله سخنان عرفانی و محرّک، افراد پرشور و حساس را به خانقاه‌ها دعوت می‌کرد که در مقایسه با دعوت ساده مذاهب و پند و اندرز اخلاقی، دارای جاذبه و تحریک بیشتری بود، همچنین جادوی کلام، از طریق نظم و نثر و تبلیغات مؤثر و اشاره به کرامات بزرگان صوفیه و بیان عشق و محبت الهی، موجب تحریک احساسات گردیده عده‌ای را به خانقاه‌ها می‌کشید.

(68) صوفی‌گری

همچنین گریز از مسئولیت‌های اجتماعی و گرفتاری‌های زیستی مضاعف نیز یکی از عوامل بود تا کسانی را که زمینه داشتند منزوی کرده و آنان را به گوشه آرام خانقاه بکشاند و اصولاً خانقاه پناهگاه مناسبی برای این نوع افراد بود. (1)

عوامل روانی و اجتماعی توجه به تصوّف (69)
این بود علل عمده‌ای که برای این جریان ذکر می‌کنند. ممکن است که همه این جهان در این جریان بی تأثیر نباشد، اما گمان می‌رود عامل اساسی و اصلی از موضوع اول (2) و دوم خارج نباشد، قرائنی هم که گفته شد آن را به خوبی تأیید می‌کند. ناگفته نماند قوی‌ترین عامل این جنب و جوش صوفیان در ایران، جنبه سیاسی دارد و جزء نقشه‌های استعماری است، بدین

1. دکتر محسن کیانی، تاریخ خانقاه در ایران صفحه 20 و 21.

2. تحفة الاخیار، مقدمه 108.

(70) صوفی‌گری

جهت ترویج صوفی‌گری در جان سیاست رژیم طاغوتی پهلوی قرار داشت و از سال‌ها دیده می‌شد که شرق شناسان از شرق و غرب و وزارت فرهنگ از ایران دست به دست هم داده بر اوج آن می‌افزودند. مثلاً «تذکرة الاولیاء» شیخ عطار را از ثلث ماترک به اصطلاح مرحوم «گیپ» در اروپا چاپ کرده به ایران می‌فرستادند! «اسرار التوحید» ابوسعید

خاورشناسي روسي «والنتين ژوکوفسکي» در پترزبورگ (لنین گراد) پس از تحقیق چاپ می‌کنند به ایران می‌فرستند! وزارت فرهنگ ایران (در عصر طاغوت) صوفي گري را جزء واحدهاي درسي در دانشگاهها قرار می‌دهد و سالانه بودجه هنگفتي در راه چاپ و نشر کتاب صوفیان خرج می‌کرد.

عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (71)

صوفی‌ها هم برای خود شاهکارهایی دارند و مانند همه اقلیت‌ها بیشتر از راه همین فوت و فن‌ها موجودیت خود را در مقابل مخالفین خود حفظ می‌کنند.

در اینجا نمی‌خواهیم همه آنها را شرح دهیم، زیرا بعضی از آنها باید در ضمن بحث‌های مناسب خود بعداً عنوان شود، چنانچه در بحث «عقل و عشق» نمونه آن را خواهید دید، ولی آنچه را در اینجا تذکر آن لازم به نظر می‌رسد این نکته است که رؤسای صوفیه با تمام قوا می‌کوشند که خود و هواخواهان خود را يك طبقه عالی و ممتاز اجتماع معرفی کنند و خود را اهل یقین، اهل دل، اهل معنی، اهل الله و دیگران را اهل ظاهر، اهل صورت و قشر بی مسلک قلمداد کنند.

ولی با همه این دعاوی، چون افراد باسواد و دانشمند در میان آنها کمیاب (72) صوفی‌گری

است (1) (البته دانشمندانی در میان آنها بوده‌اند که در بنیه علمی مسلک آنها کوشش فراوان کرده‌اند اما غلبه با کم سوادها یا بی سوادها است) لذا با تشبث به همان دعاوی سعی می‌کنند افراد پیروان خود را از علماء و روحانیون بزرگ دور

1. در میان صوفیه کسانی از مشایخ بودند که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و این را هم عیب نمی‌شمردند، ابوعلی سیاه از مشایخ قدیم، امّی بود، نه چیزی می‌توانست بنویسد و نه چیزی می‌توانست بخواند. (تذکره الاولیاء جلد 1، صفحه 5). صلاح الدین زرکوب از مشایخ «مولویه» امّی بود و حتی به موجب روایات به لفظ درست هم سخن نمی‌گفت، شیخ داود کبیر از مشایخ شاذلیه خواندن و نوشتن نمی‌دانست. (طبقات شعرانی، جلد 1، صفحه 188). نزد بعضی از صوفیه اشتغال به علم، حجاب راه بود و در احوال عده‌ای از مشایخ هست که دفاتر و امالی حدیث فروخته‌اند و به خاک کرده‌اند! (ارزش میراث صوفیه 167).

شاهکار صوفیان (73)

نگاه دارند، زیرا ممکن است آنها با منطق نیرومند علمی زحمات فراوان آنان را در جلب اتباع خود در هم بریزند، لذا از نخستین موعظه‌های پیرمی‌فروش یکی همین است که از این «معاشران ناجنس» احتراز کنند.

حربه‌های مهمی که صوفی‌ها همیشه برای بدبین ساختن توده مردم نسبت به علماء دین که یگانه سدّ راه پیشرفت آنها محسوب می‌شوند به کار می‌برند، این است که آنها را اهل دنیا و آلوده به ریا و خودنمایی

و دوروئي معرفي کنند و به این گونه اشعار ممتثل شوند:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر مي کنند چون به خلوت مي روند آن
کار دیگر مي کنند
مشکلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر
مي کنند
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان
نشود این تقوی ام بس است که چون واعظان شهر ناز و کرشمه بر سر
منبر نمی کنم! (1)
(74) صوفي گري

1. صفی علیشاه (1316 ه.ق.) روحانیون معاصر زمان خود را ریاکار و
دروغگو شمرده و درباره آنان چنین سروده است:
زین صدا گوش بر کن کابتر است بانگ غول است وعظ اهل منبر است
نیست صدقي غیر تزویر و ریا زیر این عمامه های لابلای
اعلمیت را بهانه دان یقین نیست اعلم در ردا و پوستین
پس مخور ای جان فریب جامه را و اجتماع و شهرت و عمامه را
کرده هرجا باز شیطان لعین گرم دکاني به اسم شرع و دین
(حقیقه العرفان، جلد 3، صفحه 177 - 161)
شاهکار صوفیان (75)

ضمناً برای تحقیر سرمایه علمی علما که خطرناک ترین اسلحه برای کوبیدن
منطق های غیر علمی صوفی ها به شمار می رود، از آن به عنوان «علم
رسمی» و «علم ظاهر» و «علوم قیل و قال» و «الفاظ و اصطلاحات!» و
مانند این ها یاد می کنند و علماء بزرگ دینی را قشری و ظاهری و گاهی پا
را بالاتر گذارده «راهزن راه حق»! می خوانند و نیز می گویند: اگر ما را
«اهل بدعت» و یا در بعضی از موارد «مُلجِد» معرفی کرده اند به واسطه
همین بوده که به عمق مطالب باریک ما نرسیده اند یا به اصطلاح اهل دل
آشنا نبوده اند.

تا نگردي آشنا زین پرده بویی نشنوي گوش نامحرم نباشد جاي پیغام و
سروش

جواني را به خاطر دارم که در شیراز در سلك آنها درآمد بود و با اینکه
قبلاً حشر و نشر زیادی با اهل علم و روحانیین داشت به طور کلی
معاشرت خود را قطع کرد و مانند کسی که از مریضی که مبتلا به بیماری
مسری است فرار کند از
(76) صوفي گري

آنها می گریخت، بعداً معلوم شد از جمله دستورات اولیه ای که به او داده
شده اجتناب کامل و کناره گیری از علماء بوده است که آن را تقریباً يك سمّ
مهلك برای او قلمداد کرده اند، البته این گونه تبلیغات سوء کار خود را در

افراد بی اطلاع نموده و یک حس بدبینی و تنفر شدید در آنها ایجاد می‌کند، به طوری که بعضاً حاضر نیستند کوچکترین توضیحی درباره وضع مسلک خود بشنوند و یا یک صفحه از کتاب‌های مربوط به این قسمت را بخوانند و این مطالب را سدّ راه وصول حق بدانند. همین شاهکار عجیب است که افراد این جمعیت را که معمولاً از سرمایه‌های علمی بی بهره‌اند در مقابل سیل تبلیغات علمی مخالفین بیمه می‌کند! و انصافاً باید تصدیق کرد که از نظر سیاست داخلی، برای حفظ یک جمعیت غیر علمی در مقابل حملات اهل علم، راهی بهتر از این نیست که نغمه «الْعِلْمُ هُوَ الْحِجَابُ الْأَكْبَرُ» را ساز کرده و علم را بزرگ‌ترین مانع راه حق قلمداد کنند و افراد را نسبت به علماء و دانشمندان بدبین سازند به طوری که آنها را دشمن خود بدانند. شاهکار صوفیان (77)

شاید حدیث معروف: «سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ يَفْرَوْنَ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا يَفِرُّ الْعَتَمُ مِنَ الذُّبِّ» (زمانی بیاید که مردم از دانشمندان فرار کنند همانطور که گوسفند از گرگ فرار می‌کند!) اشاره به همین گونه موارد باشد. ولی البته به کار زدن این شاهکار هم آن قدر ارزان برای آنها تمام نمی‌شود زیرا همه کس حاضر نیستند زیر این بار بروند و بحث و گفتگوهای منطقی را که یگانه وسیله حل این گونه مطالب و تشخیص خوب و بد عقاید است کنار بگذارند، چه اینکه هیچ کس از علم زیان نمی‌بیند و اگر در جهان چراغی برای پیدا کردن راه پرپیچ و خم سعادت باشد همان چراغ علم است، قرآن جمعیت‌های متعددی را به ما نشان می‌دهد که در مقابل بیان نافذ و منطقی علمی نیرومند پیغمبران بزرگ نیز همین روش را معمول می‌داشتند و می‌گفتند: «لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ»؛ گوش به این قرآن فراندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، صوفی‌گری (78)

شاید پیروز شوید! (1) ولی مؤثر نشد و قرآن به آنها این پیغام نورانی را رسانید: «فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ...» پس بندگان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. (2)

اسلام با دو چيز شديدًا مبارزه کرده است: دسته بندي در داخل اسلام و دکان درست کردن در مقابل مسجد، براي درك نظر اسلام در اين قسمت توجه شما را به داستان «مسجد ضرار» جلب مي‌کنم.

1. 26 / فصلت.

2. 17 و 18 / زمر.

امروز روزه خانقاه سازي و دسته بندي نيست (79)

شايد داستان «مسجد ضرار» را شنیده باشید، به طوري که تاريخ نويسان اسلامي نوشته اند و مفسران هم در تفسير آيه 108 از سوره توبه متذکر شده اند قبل از ظهور اسلام، يکي از راهب هاي مسيحي به نام «ابوعامر» در مدينه بود که بشاراتي را که در کتب ديني گذشته درباره ظهور پيغمبر اسلام صلي الله عليه وآله دیده بود با شور و علاقه خاصي در ميان مردم مدينه منتشر مي ساخت و از اين راه يك حال شوق و انتظار مخصوصي در دل ها ايجاد کرده بود. پس از ظهور اسلام مردم مدينه که از جهاتي تشنه ظهور پيغمبر اسلام بودند در سلك پيروان آن حضرت درآمد و طبعًا اطراف «ابوعامرها» خلوت و بازارشان کساد شد. همين موضوع آتش حسد و کينه را در دل هاي آنها روشن کرد و سبب شد که به وسائل گوناگوني در مقابل پيشرفت اسلام کارشکني کنند.

پيغمبر خدا صلي الله عليه وآله از فعاليت هاي تخريبي «ابوعامر» باخبر شد و به تعقيب او پرداخت و او را «فاسق» لقب داد، او که ديگر نمي توانست در مدينه بماند، به شام

(80) صوفي گري

گريخت و به قيصر روم پناهنده شد، ولي دست از فعاليت برنداشت و از آنجا که به وسيله نامه با منافقان تماس هاي محرمانه داشت و اميدوار بود بتواند زمينه هاي به وسيله آنها در مدينه فراهم کرده و با استمداد از قيصر روم ضربت هاي شکننده اي بر مسلمانان وارد سازد، اين از يك سو.

از سوي ديگر يك روز جمعي از افراد به ظاهر مسلمان خدمت پيغمبر خدا صلي الله عليه وآله رسيدند و با قيافه هاي حق به جانبي پرده از روي خدمتي که نسبت به عالم اسلام و شخص آن حضرت کرده بودند برداشتند، عرض کردند: «اي رسول خدا! ما چون ملاحظه کرديم که ضعفاء و پيرمردان و پيرزنان و بيماران از نقاط دور دست مدينه توانايي حضور در مسجد شريف شما را مخصوصًا در شب هاي باراني، ندارند؛ لذا براي کمک به اين جمعيت و رفع نگراني مسلمانان مسجدي در گوشه اي از مدينه ساخته ايم، هم اکنون مسجد تمام شده و در انتظار شماست که با قدم خود و نماز

خواندن در آن، آن را افتتاح فرمائید».

امروز روزه خانقاه‌سازی و دسته‌بندی نیست (81)

پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در آن موقع عازم جنگ تبوک بود، فرمود: «می‌روم و باز می‌گردم و درباره کار شما تصمیم می‌گیرم». پس از بازگشت حضرت، با همان قیافه‌ها به حضورش شتافتند و درخواست ظاهر فریب خود را تکرار کردند. ناگهان در این هنگام آیات چندی بر پیامبر نازل گردید و با شدیدترین لحنی خداوند پیغمبر خود را از حضور و نماز در آن مسجد بازداشت و آن را يك كانون «تفرقه و کفر» و «ساختمانی بر لب پرتگاه دوزخ» خواند و فرمود: «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يُتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ؛ هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدی که از روز نخست برپایه تقوا نباشد، شایسته‌تر است که در آن (به عبادت) بایستی! (1)

1. 108 / توبه.

(82) صوفی‌گری

اما حقیقت امر چه بود؟... «ابوعامر» عمال خود را دستور داده «پایگاهی» برای او بسازند تا به مدینه مراجعت کرده و با وعده‌ای که در شام به او داده شده بود نقشه‌های شوم خود را عملی سازد.

البته چون در محیط مدینه در آن روز ساختن چنین بنایی آن هم به نام «ابوعامر» امکان نداشت، لذا تحت نام مقدس «مسجد» آنهم برای دلسوزی يك طبقه ضعیف و ناتوان، که بهتر از این عنوانی تصور نمی‌شد، مقدمات مطلب را چیدند؛ اما پیک وحی خدا قبل از اجراء مقاصد شوم آنها، پیغمبر را متوجه نقشه‌های آنها نمود و نقشه‌ها نقش بر آب شد.

پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دستور داد آن مسجد را ویران ساخته با زمین یکسان کنند؛ حتی جایگاه آن را مزبله مردم مدینه قرار دادند، تا مسلمین از این جریانات عبرت

امروز روزه خانقاه‌سازی و دسته‌بندی نیست (83)

گیرند و بدانند هر بنایی به منظور ایجاد نفاق و شکاف در میان مسلمانان برپا شود (یا نتیجه‌اش این باشد) باید از میان برد، حتی اگر به نام مقدس مسجد بوده باشد!

زیرا روح دستورات اسلامی از چنان مرکزی بیزار است و اجازه نمی‌دهد به هیچ قیمتی رشته اتحاد مسلمانان از هم گسسته شود.

داستان این مسجد، که بعداً به نام «مسجد ضرار» معروف شد از حوادث عبرت‌انگیز تاریخ اسلام است که تأثیر عمیقی در روحیه مسلمانان از خود به یادگار گذاشته است.

خواننده محترم! با این وضع آیا ممکن است اسلام اجازه دهد در برابر

مسجد، «خانقاه» ساخته شود و مردم را به تمام عبادت و ذکر خدا و... که مرکز منحصر آن مسجد است به آنجا بکشانند؟ خودمانیم اگر زیر این کاسه نیم کاسه‌ای نیست چرا دسته‌ای حساب خودشان را از ما جدا کرده‌اند، مرکز جدا، اذکار مخصوص و شعارهای خاصی برای خود ساخته و حتی آداب مجلس و مصافحه را تغییر داده‌اند؟!

(84) صوفی‌گری

خانقاه سازی و مرشد تراشی در کجای اسلام وجود دارد؟ اگر راستی مطلب صحیحی دارند که متکی به قرآن و اصول دستورات پیشوایان اسلام است، چرا در مجامع عمومی مسلمانان برای همه بیان نمی‌کنند تا همه از آنها بپذیرند.

این کناره‌گیری و حرف‌های درگوشی برای چیست؟! همه می‌دانیم که قرآن و کلماتی که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده است هیچ مطلبی را فروگذار نکرده است، دستور عبادت، تهذیب نفس، رابطه با خدا، کسب صفای روح و دل، ذکر و فکر و خلاصه آنچه بخواهیم در آنهاست، هر کس مرد عمل است بسم الله این دیگر سرو صدا و دسته‌بندی و تحرّز و گوشه‌گیری و دعوت به سوی خود و درگوشی و اسرار مگو ندارد!

شما را به خدا قدری به خود آئید و در این موقعیت حساس و خطرناک دست از این تفرقه‌جوئی‌ها بردارید و مثل سایرین به صفوف مسلمانان پیوندید و به مساجد برگردید تا در برابر دشمنان صف واحدی تشکیل دهیم!

امروز روزه خانقاه‌سازی و دسته‌بندی نیست (85)

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ» (1)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ (2)

علل هفتگانه مخالفت عالمان با صوفیان

مطالبی که مورد مخالفت علمای دین با صوفیان واقع شده فراوان بوده و در کتاب‌هایی که بر ضد صوفیان نوشته شده، به تمام آن مسائل اشاره گردیده و از آنها انتقاد شده است و برخی از آنها فهرستوار عبارتند از:

1 - مسأله جدایی و تفرق مردم به خاطر رفتن به خانقاه. صوفیه در برابر مسجد و مدرسه که پناهگاه متشرعه و فقها بوده است، آنها نیز برای خویش

1. 4 / صف.

2. 37 / ق.

(86) صوفي گري

زاويه و خانقاه ساخته‌اند و رفته رفته آدابی و ترتیبي از آن خود به وجود آورده‌اند که منتهی به پیدایش سلاسل صوفیه شده است و بدین گونه عامّه مسلمانان، خاصّه مستعدان و صاحب‌دلان را در راه بین مدرسه و خانقاه سرگردان داشته‌اند. (1)

2 - صوفیان با گفته‌ها و نوشته‌های خویش، حدّ و مرز کلمات و مفاهیم و معانی دینی را می‌شکستند و غیرمستقیم از ارزش کلمات مقدس شرعی می‌کاستند نام و صفات خداوند و دیگر واژه‌های توقیفی دینی را از وضع اولیه خود بیرون برده و بجای آن يك دسته الفاظ رمزی و مجازی مانند: ساقی، شاهد، عشق، می، زنا و جز آن قرار می‌دادند و مفاهیم برخی جملات دینی را هم دگرگون می‌کردند؛ مثلاً در شریعت گفته شده گناه مکنید، ابن عربی می‌گفت: ترک گناه، 1. ارزش میراث صوفیه، 35.

گناه است! (1) بنا به دستور شرع، شیطان لعنت شده است؛ ولی احمد غزالی (526 هـ) می‌گفت: هر که تعلیم توحید از ابلیس نگرفت زندیق است. (2)

3 - در اشعار و غزلیات خود به منهیات و منکرات شرعی، اظهار علاقه شده و غیرمستقیم افراد ساده و عامی به لایب‌الگیری و فسق و گمراهی تحریک و خوانده می‌شدند، آنها می‌گویند:

أَنْ تَلْخُ وَشَ كَهْ صُوفِي أُمُّ الْحَبَائِثِ خَوَانِدَ أَشْهِي لَنَا وَ أَحْلِي مِنْ قُبْلَةِ الْعَذَارَا

مرا سجده گه بیت «يَيْتُ الْعَيْبِ» بس که از بیت اُمُّ الْقُرَي می‌گیریم! (3)

4 - استدلالات علمی که درباره شناخت خداوند، ابزار کار علما

1. حسنات العارفين، 37.

2. حسنات العارفين، 32.

3. یعنی مشروبی که ریشه همه پلیدی‌هاست، برای ما از بهترین لذت‌ها لذیذتر و شیرین‌تر است.

(88) صوفی‌گری

و مدافعان شریعت است ولی از نظر صوفیان، مانع و حجاب بین بنده و خالق شمرده می‌شدند. (1)

5 - دریافت‌های شخص صوفیان به جای مسائل وحی قرار می‌گرفت مثلاً به جای آنکه گفته شود: پیامبر چنین فرمود، گفته می‌شد دلم از خدایم چنین گوید (حدثني قلبي عن ربي) و گاهی هم برخی از بدعت‌ها و نوآوری‌های اولیاء و مشایخ در حد و مرتبه سنت والای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار می‌گرفت. (2) أَلِدْعَةُ الْحَسَنَةِ الصَّادِرَةُ عَنْ كَمَلِ الْأَوْلِيَاءِ كَالسُّنَّةِ

السُّنَّةِ الْوَارِدَةِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ. (3)

1. شرح احوال باباطاهر، صفحه 13.

2. مناقب العارفين جلد 2، صفحه 578.

3. الحكمه الترمذي و نظريته في الولاية جلد 1، صفحه 366.

علل هفتگانه مخالفت عالمان با صوفیان (89)

6 - پرستش عاشقانه خداوند، به حالت سماع و استفاده از آلات موسیقی عمل ناروا و خلاف شرع شمرده می‌شد، اما این کار بین صوفیان معمول بود و انجام می‌گردید.

7 - مسأله وحدت وجود نیز آن‌چنان که صوفیه می‌گویند، شدیداً مورد اعتراض فقها قرار دارد. (1)

در برابر این همه اعتراضات و انتقادات فقیهان، صوفیان، ضمن تأویل مطالب خود، علمای مذهبی را قشری و اهل ظاهر و بی‌خبر از حالات معنوی و مغرض و جاه‌طلب می‌خواندند و آنان را به داشتن چنین صفاتی نکوهش می‌کردند. (2) (3)

1. ر.ک. مقدمه فصوص الحکم صفحه 25.

(90) صوفی‌گری

از آنجا که پنج موضوع زیر از موضوعاتی است که تقریباً مربوط به عموم فرقه‌های آنهاست لازم است مورد بحث‌های جداگانه قرار گیرد:

- 1 - عقل و عشق 2 - کشف و شهود و رؤیا 3 - ریاضت
 - 4 - تأویل و تفسیر به رأی 5 - قطب - شیخ - مرشد
- و قبل از شروع به این بحث‌ها تاریخچه اجمالی و مختصری برای تصوف ذکر شده است تا خواننده با بصیرت بیشتری وارد مطلب شود: ضمناً در اینجا به قسمتی از مدارک سخنانی که در این کتاب از «صوفیه» (به واسطه یا بلاواسطه) نقل شده و به آنها استشهاد نموده‌ایم اشاره می‌شود:
1. کیمیای سعادت، صفحه 29 - 30.
 2. تاریخ خانقاه در ایران صفحه 517 و صفحه 519.

رئوس پنجگانه مطالب صوفیه (91)

- 1 احیاء العلوم ابوحامد محمد بن محمد غزالی (متوفی 505 هـ)
 - 2 تذکرة الاولیاء شیخ عطار (627 هـ)
 - 3 فتوحات مکیّه محی الدین عربی (638)
 - 4 فصوص الحکم محی الدین عربی (638 هـ)
 - 5 مثنوی جلال الدین مولوی (متوفی 672)
 - 6 نفحات الانس شیخ جامی (898 هـ)
 - 7 گلشن راز شیخ محمود شبستری (720 هـ)
 - 8 شرح فصوص الحکم قیصری (751)
 - 9 ریاض السیاحه حاج زین العابدین شیروانی
 - 10 استوارنامه کیوان قزوینی
 - 11 اسرار التوحید شیخ ابوسعید (440)
 - 12 تصوف دکتر قاسم غنی
 - 13 طباشیر الحکمه میرزا ابوالقاسم ذهبی
 - 14 التحفة العباسیّة شیخ محمدعلی سبزواری
- (92) صوفی‌گری

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
(1)

پیش از این اشاره‌ای به چگونگی پیدایش تصوف و نفوذ آن در جهان اسلام داشتیم ولی لازم است این مسأله به طور گسترده‌تری مورد توجه قرار گیرد:

به طوری که مورّخین نقل کرده‌اند پیش از ظهور اسلام، بلکه قبل از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام جمعی بودند که خود را به عنوان «عشّاق جمالُ الله و «الواصلُ إلی الله» معرفی می‌کردند، ولی از آغاز پیدایش آنها اطلاع کاملی در دست نیست، چنانکه اساساً معلوم نیست که این مسلک از کدام يك از نقاط جهان سرچشمه گرفته است بعضی معتقدند که از هندوستان و بعضی دیگر مبدأ نشو آنراشام و مصر می‌دانند، اما در اینکه این جمعیت قبل از میلاد در جهان بوده‌اند شاید هیچ گفتگویی بین مورّخین نباشد.

1. 111 / یوسف.

تاریخچه تصوف (93)

در قرن دوم هجری، یعنی آن زمانی که همت خلفاء بنی عباس بر نشر علوم دیگران و ترجمه آنها به زبان عربی، قرار گرفت و از این رو افکار عمومی به جنب و جوش افتاد و طبعاً بازار مذاهب گوناگون رونق گرفت، یکی از مسلک‌هایی که در میان مسلمین جایگاهی برای خود باز کرد، همین مسلک «تصوف» بود و تدریجاً بر اثر اموری که ذکر آن در صفحات آینده خواهد آمد پیروانی پیدا کرد و مخصوصاً در میان اهل تسنن پیروان زیادی برای آن پیدا شد و بالاخره بساط خود را در میان «امامیه» هم گسترده و جمعی را به خود مشغول ساخت.

به شهادت پاره‌ای از اخبار، اولین کسی که بذر این مسلک را در سرزمین (94) صوفی‌گری

اسلام پاشید، ابوهاشم کوفی بود. در کتاب «حَدِيقَةُ الشَّيْعَةِ» از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود: إِنَّهُ كَانَ فَاسِدُ الْعَقِيدَةِ جِدًّا وَ هُوَ الَّذِي ابْتَدَعَ مَذْهَبًا يُقَالُ لَهُ «التَّصَوُّفُ» وَ جَعَلَهُ مَقْرَأَ لِعَقِيدَتِهِ الْخَبِيثَةِ یعنی: او مردی بود فاسدالعقیده و همان کسی است که مذهبی به نام تصوف اختراع کرده و آن را قرارگاه عقیده ناپاک خود قرار داده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از پدید آمدن این گروه خبر داد و فرموده است: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَيَّ أُمَّتِي حَتَّى يَقُومَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي إِسْمُهُمُ الصُّوفِيَّةُ لَيْسُوا مِنِّي وَ إِنَّهُمْ يَخْلُقُونَ لِّلذِّكْرِ وَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتِهِمْ بِالذِّكْرِ يَطْلُونَ أَنَّهُمْ عَلَيَّ طَرِيقَتِي بَلْ هُمْ أَصَلُّ مِنَ الْكُفَّارِ هُمْ» دیدگاه رسول اکرم درباره صوفیه (95)

أَهْلُ النَّارِ لَهُمْ شَهيقُ الْجَمَارِ» (1) «روز قیامت برپا نشود تا آنکه قومی از امت من به نام "صوفیه" برخیزند آنها بهره‌ای از دین من ندارند، آنها برای ذکر دور هم حلقه می‌زنند و صداها را بلند می‌نمایند و گمان می‌کنند بر طریقت و راه من هستند، نه بلکه آنان از کافران نیز گمراه‌ترند و آنان را صدایی مانند صدای حیوان است!» از این روایت معلوم می‌شود که صوفی گری در عصر پیامبر نبوده و آن حضرت به عنوان خبر از غیب پیشگویی کرده است که قبل از برپایی قیامت

1. الانبیاء عشرية، صفحه 34 - سفينة البحار، جلد 2، صفحه 58.
(96) صوفی گری

چنین فرقه‌ای در میان امت پیامبر پیدا شوند ؛ دیگر اینکه در این خبر تصریح شده است که آنان بر طریقت پیامبر صلی الله علیه و آله نیستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی از لعن ملائکه بر این گروه خبر داده است آنجا که در اثنای سفارش‌های خود به ابوذر فرمودند:

«يَا أَبَا ذَرٍّ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَلْبِسُونَ الصَّوْفَ فِي صَيْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ يَرَوْنَ الْفَضْلَ لَهُمْ بِذَلِكَ عَلَيَّ غَيْرِهِمْ أَوْلِيكَ يَلْعَنَهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» (1) ای ابوذر! در آخر الزمان قومی پدید می‌آید که در تابستان و زمستان لباس پشمینه می‌پوشند و این عمل را برای خود فضیلت و نشانه زهد و پارسائی می‌دانند ؛ آنان را فرشتگان آسمان و زمین لعن می‌کنند!

1. وسائل الشیعه جلد 1، صفحه 281 - شرح نهج البلاغه خوئی جلد 13، صفحه 376 - حذیقة الشیعة، صفحه 564 - 563.
دیدگاه رسول اکرم درباره صوفیه (97)

از جمله دلایلی که پیدایش این مسلک را در قرن دوم هجری تأیید می‌کند روایتی است که در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده: که یکی از یاران آن حضرت به خدمتش عرضه داشت در این ایام دسته‌ای پیدا شده‌اند به نام صوفیه، درباره آنها چه می‌فرمائید؟ فرمود: ایشان دشمنان ما هستند کسانی که به آنها تمایل پیدا کنند از ایشان خواهند بود و با آنها محشور می‌شوند؛ و به همین زودی‌ها دسته‌ای از اظهار محبت کنندگان به ما، تمایل و شباهت به آنها پیدا می‌کنند و خود را به القاب آنها ملقب می‌نمایند و سخنان آنها را تأویل می‌نمایند؛ کسانی که مایل به آنها شوند از ما نیستند و ما از ایشان بیزاریم و آنهایی که سخنان ایشان را رد و انکار نمایند کسانی هستند که در خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با کفار نبرد کنند. از این روایت چند مطلب استفاده می‌شود:

(98) صوفی‌گری

1 - تا زمان امام صادق علیه السلام در میان مسلمانان صوفی و درویش نبوده و از آن به بعد پیدا شده است، پس اگر کسی اصحاب پیغمبر و امیر مؤمنان علی علیه السلام را صوفی نام بگذارد، دلیل بر بی اطلاعی اوست.

2 - این خبر کرامتی است از امام صادق علیه السلام که از ساده لوحان زمان ما خبر می‌دهد در آنجا می‌فرماید: ادعای محبت ما می‌کنند و به دشمنان ما مایل هستند، مراد صوفیان به ظاهر شیعه می‌باشند که دم از محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌زنند.

مؤید دیگر برای این سخن این است که آن احادیثی که در مذمت صوفیه و انتقاد از روش آنان وارد شده، نوعاً از حضرت امام صادق علیه السلام به بعد است.

دیدگاه امام صادق درباره صوفیه (99)

به سند صحیح از بزنطی و اسماعیل بن بزیع از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الصُّوفِيُّ وَ لَمْ يُنْكِرْهُمْ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا وَ مَنْ أَنْكَرَهُمْ فَكَأَنَّمَا جَاهَدَ الْكُفَّارَ بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ اللَّهِ (1) هرکس در نزد او از صوفیه ذکر می‌شود و به زبان و دل انکار ایشان ننماید ؛ چنین کسی از ما نیست و هرکس «صوفیه را انکار کند مانند آن کسی است که در راه خدا و در حضور رسول خدا جهاد کرده باشد».

از این روایت به وضوح معلوم می‌شود کسی که از صوفیه طرفداری می‌کند، شیعه راستین نیست.

1. الْأَثْنِي عَشْرِيَّة، صفحه 32 - حذیقة، صفحه 563.

(100) صوفی‌گری

در بعضی از آن اخبار مخصوصاً تصریح شده که اگر دوستداران ائمه علیه السلام به آنها تمایل پیدا کنند ایشان از آنها بیزار خواهند بود، حتی در یکی از آنها دارد که پس از آنکه امام هادی علیه السلام مذمت فراوانی از جمعیت صوفیه کرد، یکی از یاران آن حضرت عرضه داشت: اگرچه آن صوفی معترف به حق شما باشد؟ حضرت مانند اشخاص خشنماک به او نگاه کرد و فرمودند: این سخن را بگذار! کسی که به حقوق ما معترف باشد راهی را که سبب آزرده شدن ما می شود نمی پیماید! تا آنجا که می فرماید: «وَالصُّوفِيَّةُ كُلُّهُمْ مِنْ مُخَالِفِينَا وَطَرِيقَتُهُمْ مُغَايِرَةٌ لِطَرِيقَتِنَا» یعنی صوفیان همگی از مخالفین ما هستند و راه آنها از راه ما جداست.

البته کسی نگفته است لفظ صوف و صوفی در زمان حضرت صادق علیه السلام پیدا شده و قبلاً در بین عرب نبوده تا اینکه به اینگونه سخنان استدلال کنند، منظور

دیدگاه امام هادی درباره صوفیه (101)

این است که يك جمعیت خاص و يك دسته مخصوص که به این اسم معروف باشند در آن ایام نبوده اند و این سخنی که از حسن بصری نقل شده کوچکترین دلالتی بر این موضوع ندارد. ابن جوزی در کتاب خود موسوم به «تَقْدُ الْعِلْمِ وَ الْعُلَمَاءِ» و معروف به «تلبیس ابلیس» می گوید اسم صوفی اندکی قبل از سال 200 هجری پیدا شد؛ در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به مردم باایمان و اسلام، گفته می شد «مسلم» و «مؤمن» بعد اسم «زاهد» و «عابد» حادث شد؛ بعد اقوامی پدیدار شدند که دلبستگی آنها به زهد و کعبه به حدی بود که از دنیا کناره جسته و کاملاً خود را وقف عبادت نمودند و طریقه خاصی به وجود آوردند. (همان کتاب، صفحه 172 - 171)

«اواخر قرن دوم هجری بود که يك دسته مردمی در بین مسلمانان دیده شدند که زندگی عجیب و خاصی داشتند و رفتار و ظواهر حالات آنها هیچ شباهتی با مسلمانان نداشت و قهراً اسم مخصوصی می بایست به آنها داده شود

(102) صوفی گری

و آن نام "صوفی" بود به مناسبت آنکه این مردم به لباس پشمینه خشنی ملبس بودند، بعضی از آنها در نقاط دور دست از جمعیت، صوامعی برای خود ساخته در آنجا زندگی می کردند؛ بعضی در مغازه ها گوشه نشین شده و دسته ای در صحراها می گردیدند» (رساله قشیریه 7).

«طه حسین» در ضمن بحث طولانی درباره تصوف می‌نویسد: «تصوف منحصر به اسلام تنها نیست و در کیش‌های دیگر به خصوص کیش مسیحی نیز شناخته شده است، لیکن متصوفه اسلام بر خود و سپس بر مردم زیاده روی و ستم کردند و کار تصوف پس از شیوع نادانی و خفتگی به انواعی از حقه بازی و دروغ کشید و شرّ بسیاری از آن به عموم رسید، شرّی که اگر پیشوایان اولیه تصوف می‌دیدند سخت از آن به تنگ می‌آمدند و آن را به شدت انکار

دیدگاه امام هادی درباره صوفیه (103)

می‌نمودند. (1) آری پشمنه پوشی که در قرن سوم، شعار زهاد و صوفیه بود از آغاز نزد بسیاری مقبول شمرده نمی‌شد و آن را خودنمایی تلقی می‌کردند و از مقوله ریاکاری می‌شمردند. چنانکه ابن سیرین پشمنه پوشی را نوعی تقلید از پیروان مسیحیان و رهبانان می‌شمرد و می‌گفت: عیسی لباس پشم می‌پوشید و پیامبر ما لباس کتان در بر می‌کرد و سنت پیامبر خودمان سزاوارتر به متابعت است. (2)

دکتر طه حسین درباره پیدایش تصوف در جامعه اسلامی می‌نویسد: «تصوف در آغاز به صورت ترك دنیا و زهدی بود که طرفداران آن زیاده روی

1. آئینه اسلام، ترجمه مرحوم آیتی، صفحه 231.

2. عقدالفرید، جلد 3، صفحه 344.

(104) صوفی‌گری

کردند، رسول اکرم آن را ناروا شمرد، چه عثمان بن مظعون را از رهبانیتش بازداشت و بر عبدالله بن عمرو بن عاص که تصمیم گرفت تمام عمر روزه بگیرد و در خواندن قرآن زیاده روی می‌کرد، سخت‌گیری نمود و می‌خواست که اصحابش دین خود را سهل و آسان گیرند و آن‌ها را به یاد قرآن می‌آورد که خداوند برای ایشان آسانی خواسته نه دشواری «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (1) و در دین برای ایشان فشاری قرار نداده است «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ» (2) صحابه‌ای را که در روزه و نماز زیاده روی می‌کردند، فرمود که هم روزه بگیرند و هم افطار کنند و هم به نماز شب برخیزند و هم بخوابند و آن چه را خدا برای ایشان حلال کرده است بر خویش حرام نگردانند.

پافشاری پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در این امر به آنجا رسید که قسمتی از عبادات خود را از

1. 185 / بقره.

2. 6 / مائده.

دیدگاه امام هادی درباره صوفیه (105)

اصحاب خود پنهان می‌داشت که مبادا کار بر آنان دشوار گردد و خود را به آنچه او انجام می‌دهد مقید سازند و بیش از حد طاقت، خود را به زحمت اندازند. آنان را نهی کرد که روزه وصال بگیرند و شب و روزی پشت سر هم امساك نمایند و چون به او گفتند تو خود چنین می‌کنی گفت: من مانند شما نیستم و از دست خدا غذا می‌خورم و می‌نوشم! (1) یعنی خداوند در عبادت نیرو و تحملی به او بخشیده که به شما نداده است.

طه حسین در ادامه می‌افزاید: چندان نگذشت که این ترك دنیا تغییر قیافه داد و تدریجا بر پیچیدگی آن افزوده می‌شد، تا آنکه در اواخر قرن اول هجری تصوف از آن پدید آمد.

1. بخاری جلد 1، صفحه 214.

(106) صوفی‌گری

هنگامی که ارتباط مسلمانان با فرهنگ‌های بیگانه شدت یافت دشوارتر و پیچیده‌تر شد، چیزی نگذشت که تصوف تحت تأثیر آشنائی مسلمانان با فرهنگ هندو ایران و به خصوص فرهنگ یونان قرار گرفت و ترك دنیا از صورت کوشش در عبادت و زیاده‌روی در آن به صورت تلاش برای متحد شدن یا پیوستن با خدا یا شناختن او از طریق اشراق درآمد، سپس تصوف به مذاهب باطنیان آمیخته شد و بیش از پیش پیچیده گشت و از آنچه مردم از شئون دینی می‌شناختند منحرف گردید و خود به صورت مذهبی جداگانه بلکه مذهب‌های مورد اختلاف، خودشان بود درآمد.

متصوفه سخنانی گفتند که مورد انکار فقها و محدثین و متکلمین قرار گرفت و بعضی از متصوفه در اثر همین سخنان سخت گرفتار شدند و گاه کار آنها به چگونه آب و رنگ اسلامی به تصوف داده شد دیدگاه امام هادی درباره صوفیه (107)

کشته شدن و بالای دار رفتن - چنانکه بر سر حلاج آمد - می‌کشید. (1)

از آنجا که این گونه مسلک‌ها در هر محیطی وارد شود از روی قانون «تبعیت از محیط» رنگ آن محیط را به خود می‌گیرد، طرفداران تصوف به زودی آب و رنگ اسلامی به آن دادند و قسمتی از فرهنگ و دستورات اسلامی را به آن آمیختند و برای وفق دادن اعتقادات خود با عقاید و احکام اسلامی دست به آیات و اخباری زدند که بسیاری از آنها از سنخ متشابهات قرآن و اخبار بود و بالاخره آن زهاد صدر اول و عده‌ای دیگر از معروفین و مشاهیر اصحاب پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از قبیل سلمان و ابوذر را جزء خود دانسته و حتی «خرقه» را به علی بن ابیطالب سپردند!! در صورتی که هیچ کدام اساس نداشت.

1. آئینه اسلام، ترجمه دکتر محمدابراهیم آیتی، صفحه 231 - 230.

(108) صوفی‌گری

امروز هم براي حفظ ارتباط خود با بزرگان صدر اول سلسله مشايخي که هيچ سندي براي آن در دست نيست، ترتيب داده و به فعاليت مشغول هستند.

ولي چون اصولاً طرز تفکر و تربيت اسلامي با هرگونه دسته بندي در داخل اسلام سازش ندارد به علاوه تطبيق تمام اصول تصوف بر عقايد و احکام اسلامي ميسر نبود لذا با همه اين کوشش ها کار صوفيان چندان بالا نگرفت و از هر طرف مورد حمله واقع شدند اما به هر صورت بود در هر زمان در گوشه و کنار هواخواهاني داشتند که به اقتضاي زمان و محيط گاهي کمتر و زماني بيشتري بودند.

چون یکی از سرمایه‌های اصلی تصوف اعمال ذوق و استحسان به تعبیر بعضی «عرفان بافی» است و البته آن هم ضوابط معین و معیار ثابتی ندارد و همچون موم به هر شکلی بیرون می‌آید، روز به روز مطالب تازه‌ای اختراع گردید
انحطاط تصوف (109)

و بر تصوف افزوده شد و چیزی نگذشت که انشعابات بسیاری در این رشته پیدا شد که هرکدام روش و عقاید معین و جداگانه‌ای داشتند - کتاب‌ها و مخصوصاً اشعار زیادی در این باره نوشته و سروده شده و به حدّی رسید که اگر امروز بخواهیم درباره شعب مختلف تصوف و عقاید عجیب و غریب هریک گفتگو کنیم قطعاً خالی از اشکال نیست و عجیب‌تر اینکه روز به روز بر تعداد سلسله‌های آن‌ها افزوده می‌شود و هر شیخ طریقت که گاهی از دنیا می‌رود چند شیخ دیگر با چند گرایش و عقیده مختلف جای او را می‌گیرند.

ولی این پیشامد امری بود طبیعی چون هر دسته و گروهی که از معیارها و ضوابط معینی استفاده نکنند و مانند تصوف بر روی محور ذوق و استحسان و مکاشفه و خواب دور بزنند به همین سرنوشت دچار خواهد شد و این اختلافات زمینه را برای انحطاط آماده می‌سازد.
(110) صوفی‌گری

در اثر فعالیت دانشمندان و علماء متشرعه و فراهم شدن وسایل نشر کتب و سهولت ارتباطات و عوامل دیگر، چشم و گوش‌ها باز و پرده از روی بسیاری از کارها برداشته شد، در این هنگام کاخ تصوف رو به ویرانی گذارد و بازار صوفیان کساد شد.

امروز روزی نیست که کسی گفتار شیخ صفی الدین اردبیلی را که می‌گفت: «چهل شبانه روز به يك وضو نماز خواندم!» باور کند (1) و یا خریدار دعاوی عجیب «بایزید بسطامی» باشد که به او گفتند فردای قیامت مردمان در زیر لوای پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله باشند. گفت: به خدا قسم «لِوَائِي أَعْظَمُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ صَلي الله عليه وآله» یعنی «در آن روز لواء من از لواء آن حضرت بزرگ‌تر است».
1. صِفْوَةُ الصَّافِیَةِ صفحه 258.

انحطاط تصوف (111)

و یا اینکه کارهای نادرست «حسین بن منصور حلاج» را بشنود و بر آن لبخند نزند، از آن جمله مشایخ عطار در کتاب «تذکرة الاولیاء» نقل می‌کند که حسین بن منصور حلاج دل‌قی داشت که بیست سال از بدنش بیرون

نیاورده بود (خدا می‌داند که چگونه کثافت را از خود دور می‌کرد و غسل‌های لازم را انجام می‌داده است) روزی به زور از بدنش بیرون آوردند دیدند که شپش زده یکی از آنها را وزن کردند نیم دانك! وزن داشت (صفحه 316) باز در همان صفحه نقل می‌کند که «حسین بن منصور حلاج، يك سال در مقابل كعبه در آفتاب ایستاد تا روغن از اعضاي او بر سنگ می‌ریخت!!»

اگر کسی حالات بزرگان صوفیه را در کتاب‌های خودشان مطالعه کند نظیر این‌ها را بسیار خواهد دید. این داستان‌ها در پاره‌ای از موارد به قدری حیرت‌آور و شگفت‌انگیز است که انسان را به یاد افسانه‌های کودکانه می‌اندازد که با هیچ عقل (112) صوفی‌گری

و منطقی سازگار نمی‌باشد. تا آنجا که عده‌ای از صوفیان متأخر به جعلی بودن اغلب این داستان‌ها اعتراف نموده‌اند.

برای نمونه چند مورد از کرامات مشایخ صوفیه را از کتاب‌های خودشان نقل می‌کنیم: جامی در «تَفْحَاتُ الْأَنْس» می‌نویسد: «مرشدی ریخته گر روز جمعه رفت در شط بغداد غوطه خورد که غسل کند لباس‌های خود را کند و میان آب فرو رفت چون سر برآورد خود را در رود نیل مصر دید! پس هفت سال در آنجا ماند و زن گرفت و سه فرزند آورد بعداً روزی رفت غوطه خورد در نیل چون سر برآورد دید در بغداد است در همان ساعت که برای جمعه می‌خواسته غسل کند و برود سجاده صوفیان را به مسجد برد، چون بیرون آمد و سجاده‌های صوفیان را برد گفتند قدری دیر آمدی! (1) انحطاط تصوف (113)

نمونه دیگر: «نقل است ابراهیم ادهم که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقة ژنده خود پاره می‌دوخت سوزنش در دریا افتاد کسی از او پرسید که: ملکی چنان از دست بدادی چه یافتی؟ اشاره کرد به دریا که سوزنم باز دهید هزار ماهی! از دریا برآمد که هر يك سوزنی زرین به دهان گرفته! ابراهیم گفت: سوزن خویش خواهم، ماهی‌کی ضعیف برآمد سوزن او به دهان گرفته، ابراهیم گفت: کمترین چیزی که یافتم بماندن ملك بلخ این است دیگرها را تو دانی». (2) 1. نفحات الانس، صفحه 563.

(114) صوفی‌گری

نمونه دیگر «سهل بن عبدالله تستری گفت: مردی از ابدال بر من رسید و با او صحبت کردم و از من مسائل می‌پرسید از حقیقت و من جواب می‌گفتم، تا وقتی که نماز بامداد بگزاردی و به زیر آب فرو شدی و به زیر آب نشستی تا وقت زوال و چون اخی ابراهیم بانگ نماز کردی، او از آب بیرون آمدی يك سر مو بر وی تر نشده بودی و نماز پیشین گزاردی، پس

به زیر آب شدي و از آن جز به وقت نماز بیرون نیامدي، مدتي با هم بودیم بدین صفت که البته هیچ نخورد و با هیچ کس ننشست تا وقتی که برفت». (1)

این سخنان مضحك و بي سر و ته را امروز چه کسی باور می‌کند.

یکی از مشایخ صوفیه که عمرش را در ظهور کرامت و خوارق سپری کرده، شیخ احمداحمد جام (536 - 441) معروف به ژنده بیل است یکی از مریدانش به نام «محمد غزنوي» کتابی در 359 صفحه زیر عنوان «مقامات ژنده بیل» نوشته

1. تذکرة الاولیاء، جلد 1، صفحه 87.

2. تذکرة الاولیاء، جلد 1، صفحه 153.

انحطاط تصوف (115)

که در آن حدود 400 کرامت و خارق عادت برای شیخ احمد برشمرده است که می‌توان آن را شاهکاری از هذیان گویی شمرد، مثلاً می‌نویسد: «سجد» بر حسب اشاره او «لعل» می‌شود، «خاکریزه و شن» به صورت «شکر» درمی‌آید، یک بیابان به امر او به زرناب بدل می‌گردد، پسر کدخدا که جوان ناهلی بوده است به دعای شیخ به هلاکت می‌رسد، آب به اراده او سر بالا می‌رود!... خلاصه تمام عمر خود را در کرامت سپری می‌کند (مقامات ژنده بیل).

این جمعیتی را هم که می‌بینید مانده‌اند به واسطه آن است که در وضع و روش خود تجدید نظر کرده و مقداری از عقاید و کردارهای پیشینیان را از آن حذف کرده و آن را به صورت دیگری که تا اندازه‌ای با وضع افکار عمومی محیط سازگار باشد درآورده‌اند.

اگر کسی بخواهد صدق این گفتار کاملاً بر او روشن شود کتاب‌های پیشینیان

(116) صوفی‌گری

صوفیه از قبیل «تَذَكِرَةُ الْأَوْلِيَاءِ» و «صِفْوَةُ الصَّافِيَاءِ» و نظایر آنها را که شرح احوال رؤسای متصوفه را می‌دهد، با کتب امروزی آنها مقایسه کند.

اصول گفتار و ریشه عقاید این جمعیت را می‌توان در چهارچیز خلاصه کرد:
1 - تعلیماتی که از مؤسسين این مسلک هندوها، یا شامی‌ها یا غیر آنها دست به دست به آنها رسیده است.

2 - قسمتی از مطالب و معارف یونان قدیم که پس از ترجمه کتب آنها به زبان عربی و نشر آن در میان مسلمین به آن ممزوج شده است، از «سرجان ملکم انگلیسی» نقل شده که در کتاب تاریخ خود می‌نویسد: «اعظم این سلسله»، «صوفیه» با اقوال ارسطو و افلاطون آشنایی تمام دارند و در کتب معروفه ایشان نقل قول افلاطون بسیار است - تا آنجا که می‌گوید: اگر شرح حال و آراء اصول چهارگانه عقاید صوفیه (117)

فیثاغورث به فارسی ترجمه شود به عینه شرح حال و عقاید یکی از اولیاء صوفیه به خرج خواهد رفت افسانه دخول وی در اسرارالوهِیت و استغراق وی در افکار و خوارق عادت و میل کلی خاطر او به موسیقی و وضع آموختنش مریدان را و تحمل مشاقی که کرد و نوعی که فوتش اتفاق افتاد، همه بدون کم و بیش شرح حال یکی از اعظم متصوفه است»...
این سخن اگرچه درباره هر یک از متصوفه و هر کدام از حکماء یونان صادق نیست ولی به طور اجمال آمیزش افکار یونانیان را به عقاید صوفیه تأیید می‌کند، مخصوصاً فلسفه اشراق ارتباط و تناسب بیشتری با افکار آنها دارد.

3 - يك رشته ذوقیات و شعریات که به مرور زمان از طرف صاحبان ذوق شعری و عرفانی ابداع و با دو قسمت سابق آمیخته شده است و به همین جهت است که بسیاری اوقات مدرك پاره‌ای از سخنان ایشان فقط يك مطلب شعری (به اصطلاح اهل منطق) و یا يك بیت شعر است!
(118) صوفي‌گري

4 - قسمتی از معارف و حقایق اسلامی که تا حدی با اصول سه گانه سابقه نزدیک و یا قابل نزدیک کردن و تأویل کردن بوده است.

روشن است که در اثر این موضوع (یعنی گردآوری عقاید صوفیه از منابع گوناگون) بسیاری اوقات تناقضاتی پیش می‌آید که ناچار باید به وسیله تأویلات رفو شود و همین است که اصل «تأویل و توجیه» یا به تعبیر آنها پرداختن به «مغز و معنی» را یکی از پایه‌های تصوف اسلامی قرار داده است.

راه وصول به اسرار ناگفتنی!

نقش مهمی را که صوفیه در طی سالیان دراز برای پیشرفت مسلک و مقصد خود؛ بازی کرده‌اند و قسمتی از موفقیت آنان مرهون آن بوده است، همان مشغول ساختن افکار توده به يك مشغولیت حقایق و اسرار ناگفتنی است که برای ایشان کشف شده و از دیگران مخفی مانده است، نه زبان یارای گفتن آن را دارد! نه گوش طاقت شنیدن را! بلکه پاره‌ای از دل‌ها هم از نهفتن آن گدازان خواهد شد!

راه وصول به اسرار ناگفتنی (119)

خلاصه مطالبی است که تا کسی نرود نبیند و تا نخورد نداند! و اشخاصی که هم رفتند و رسیدند باید مهر سکوت را بر لب زده و سخنی نگویند. و راه وصول به این حقایق تحصیل علم نیست.

این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند آن را که خبر شد خبری باز نیامد آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

روشن است که این گونه کلمات در افکار ساده دلان تأثیر غریبی دارد و بر اثر حس کنجکاوی که خداوند به انسان کرامت کرده آنها را به طرف این هدف نامعلوم می‌کشاند، می‌توان گفت که این گونه تبلیغات حکم داری مخدري دارد که بر روی مغز تشنگان حقایق ریخته می‌شود و در نتیجه آنها را به پیروی از این مسلک وادار می‌کند تا آنجا که تن به زحمتهای طاقت فرسای ریاضات شاقه درمی‌دهند.

(120) صوفي گري

از طرف دیگر همین موضوع را وسیله تخطئه دانشمندان بزرگ قرار داده و آنها را به نفهمیدن و بی‌خبری از حقایق و دوری از اسرار پنهانی! نسبت می‌دهند و آن دسته‌ای را که سالیان دراز در تحصیل علوم و معارف اسلامی، اعم از مسائل توحید و معاد و فروع فقهی و آنچه مربوط به علم اخلاق است، رنج‌های فراوان برده و با يك دنیا استعداد و نیروی فکری در پیرامون آیات قرآن و اخبار اهل بیت عصمت علیه‌السلام بحث و غور کرده‌اند و در مقام عمل نیز مرتبه بلندی را دارا شده‌اند، مورد هتک قرار داده و زحمات طاقت فرسای آنها را به لفظ «عالم قشري» یا «اهل ظاهر» و یا «اهل قیل و قال» و نظائر آن، سبک می‌شمارند و با آنکه خودشان (به شهادت گفته‌ها و نوشته‌هایشان) هنوز مراحل اولیه امور را طی

راه وصول به اسرار ناگفتنی (121)

نکرده‌اند خود را اهل لب و مغز و معنی و ذوق و حال قلمداد می‌کنند گاهی از این مرتبه هم، پا را بالاتر گذارده و خود را مربی «ارواح

قویه» قلمداد کرده‌اند و علمای بزرگ را معلم «عقول ضعیفه» می‌پندارند.

عجیب‌تر اینکه برای کوچک کردن مقام دانش‌های آموختنی و تحقیقات علمی حدیث معروف «لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّعْلِيمِ وَ التَّعْلَمِ بَلْ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ» را دستاویز قرار داده و می‌گویند این خواندن‌ها و نوشتن‌ها انسان را به جایی که باید، نمی‌رساند... و به قول آن شاعر:

آن را که پیر دیر به ماهی کند تمام درسی هزار سال ارسطو نمی‌کند!
ولی در اینجا دو نکته اساسی وجود دارد:
1 - به فرض اینکه مراد از آن حدیث این باشد که انسان باید برای رسیدن (122) صوفی‌گری

به حقیقت علم دست از تعلیم و تعلم کشیده و در گوشه خانقاه مشغول ذکر و ورد شود، تا اینکه از عالم غیب علم به صورت مرغی به قلب او پرواز کند، ولی آیا می‌توان با این حدیث دست از آن همه آیات و اخبار که درباره اهمیت تعلیم و تعلم وارد شده و آن را راه نجات و رسیدن به سعادت قرار داده است، بکشیم؟ اگر تعلیم و تعلم طریق کشف حقایق نیست، پس چرا این قدر درباره مذاکره علم و بحث و غور در مسائل علمی و حضور در مجلس عالم و ثبت و ضبط علوم و انتشار آن در میان مردم، تأکید شده است؟

مگر مکرر نشنیده‌اید که پیشوای بزرگ مذهب جعفری امام صادق علیه‌السلام مجلس درسی عظیمی داشت و عددی مجموع شاگردان آن حضرت به چهار هزار نفر می‌رسید، اگر تعلیم و تعلم راه وصول به حقایق نبود، چرا حضرت این روش را تغییر نداده و مانند مراشد و خانقاه‌نشین‌ها با آن شاگردان معامله نمی‌کرد؟! راه وصول به اسرار ناگفتنی (123)

آن بزرگوار در آن مجلس تنها بیان احکام نمی‌نمود بلکه هرگونه مسائل دینی و علمی و استدلالی و غیراستدلالی در آن مجلس مورد بحث واقع می‌شد، کسانی که با اخبار سروکار دارند به خوبی این سخن را تصدیق می‌کنند.

2 - اگر تعلیم و تعلم، نور دانش را در دل روشن نمی‌کند چرا آنهایی که سال‌ها بر صورت بر خاک خانقاه گذارده‌اند در مسائل علمی و آنچه مربوط به توحید و معاد و تفسیر قرآن مجید و فهم اخبار اهل بیت است، این قدر عاجزند؟ این‌ها که علوم اصطلاحی و یونانی نیست که بگویند به آن‌ها کار ندارند، چرا سخنان شیخ صفی‌الدین یا حسین بن منصور حلاج با سخنان علامه حلی و علامه مجلسی و سید مرتضی و شیخ انصاری قابل مقایسه نیست؟ اینک کتابهای آنها... بردارید و مطالعه کنید و قضاوت نمایید

و اگر اتفاقاً در میان متصوفه کسانی پیدا شوند که اطلاعات دینی و علمی داشته باشند مانند «غزالی» آنهم از برکت همین تحصیلات رسمی است! (124) صوفی‌گری

در مبحث عقل و عشق مدلل خواهد شد که اشخاص دانشمند و تحصیل کرده وقتی می‌توانند به نتایج دانش برسند و از منافع علم و روحانیت آن برخوردار شوند و دل‌های آنها به نور علم روشن گردد، که دانایی را با تقوی و تهذیب اخلاق توأم نمایند و گویا مراد از آن حدیث شریف هم همین باشد که نباید تنها به تعلیم و تعلم اکتفا کرده، بلکه علاوه بر تعلیم و تعلم باید به تقوی و تهذیب اخلاق هم پرداخت تا نورانیت و فیوضات و برکات دیگری از ناحیه خداوند بر آنها افزوده شود.

من وقتی به سخنان صوفیه درباره علوم سرّی و مطالب ناگفتنی! برخورد می‌کنم به یاد کیمیا سازان قدیم می‌افتم. کار نداریم که کیمیا سازی (به دست آوردن چیزی که اگر به مس بزنند طلا می‌شود) اساساً موهوم یا حقیقت دارد و اگر هم حقیقت داشته باشد به وسایل

راه وصول به اسرار ناگفتنی (125)

امروزی می‌توان به آن رسید و یا در زمان‌های سابق هم امکان داشته است، ولی این مقدار می‌دانیم که در زمان‌های گذشته يك عده شیاد و کلاه بردار به نام ساختن کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا! سرمایه داران ساده لوح و طماع را فریب داده و به امید ساختن این فلز سرخ رنگ پرقیمت و رسیدن به ثروت‌های هنگفت بدون زحمت و مشقت، سرمایه‌های آنها را از دستشان بیرون می‌کشیدند! به این طریق که کوره و دود و فوتی راه انداخته و اموال آن بیچاره‌ها را آنچه که می‌توانستند می‌بردند و بقیه را در میان کوره گذارده و آتش می‌زدند و بالاخره قسمت زیادی از عمر آنها را در پای کوره تلف کرده، با دست‌های تهی و تنی فرسوده باز می‌گردانیدند.

البته مردمان بیدار و فهمیده هرگز هوس ساختن کیمیا نمی‌کردند و فریب آنها را نمی‌خوردند و راه راست تحصیل ثروت و کیمیای حقیقی را کار و صنعت و کسب و تجارت می‌دانستند، رها نمی‌کردند، خصوصاً اینکه می‌دیدند آن کسانی که در پی این کارها رفتند جز پشیمانی و ناکامی بهره‌ای برنداشتند.

(126) صوفی‌گری

از این پیش آمده‌ها باید عبرت گرفت و به این وعده‌ها نباید دل خوش کرده و بدون منطق و دلیل خود را به این و آن سپرد و به فرض اینکه هیچ مدرکی راجع به فساد عقاید و افعال این گونه اشخاص در دست نباشد، نباید به امید رسیدن به مقامات و درجات چنین و چنانی (که جز به رفتن و رسیدن راه اثبات دیگری ندارد!...) اکتفا کرده و عنان عقاید و افکار خود را

به خیال اسرار مکنونه مکمونه! به دست هر مدّعی سپرد.
شک نیست که هیچ عقل و دانشی قضاوت نمی‌کند که مرد عاقل و دانا
دست از راه راست روشن که همه کس به نجات سالک آن معترفند
برداشته و در راه‌های تاریک پریچ و خمی، به راهنمایی یک عده
مردمان متهم، قدم بگذارد، گو اینکه از اسرار پشت پرده هیچ
خبری نداشته باشد.

راه وصول به اسرار ناگفتنی (127)

قرآن می‌گوید: چه راهی برای رسیدن به معارف الهیه و نورانیت علم و عرفان بهتر
از تحصیل علوم در پرتو هدایت معصومین همراه و همگام با تهذیب نفس و
ترك هوی و هوس وجود دارد؟ چرا این چراغ روشن را رها کرده
در تاریکی‌ها به دنبال این مدعیان گام بگذاریم.

و لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا؛ از آنچه نمی‌دانی پیروی مکن، چه آنکه گوش و چشم و
دل‌ها همگی مسئولند. (1)

1. 36 / اسراء.

(128) صوفی‌گری

بسیاری از سران صوفیه علناً با دانش‌های آموختنی و کتاب و دفتر به مخالفت برخاسته، بلکه مبارزه و دشمنی می‌کردند و رسماً از آنچه مربوط به علوم آموختنی و استدلالی بود ابراز تنفر و بیزاری می‌نمودند.

ممکن است بعضی این سخن را باور نکنند که کسی با علم و دانش این گونه مخالفت نشان دهد.

چند نمونه از این مبارزه و دشمنی را از کتاب «تاریخ تصوف، صفحه 508» تألیف دکتر قاسم غنی در اینجا می‌آوریم.

1 - جنید بغدادی که یکی از سران بزرگ صوفیه و شاگرد شیخ «سری» بوده است معتقد بود که: «خواندن و نوشتن سبب پراکندگی اندیشه صوفی

مبارزه با علوم و دانش‌ها (129)

است!» نگارنده گوید: خوب بود می‌فرمودند سبب اطلاع و بیداری او و کناره‌گیری از رویه تصوف است.

خوب فکر کنید ما و تمام دنیا هرچه داریم از برکت همین خواندن و نوشتن است، با این حال جای تعجب نیست که دسته‌ای این دو را سبب پراکندگی حواس بدانند؟ دیگران به فکر تعلیمات اجباری افتاده‌اند اما در اینجا بعضی قول جنید بغدادی خرافی را به رخ ما می‌کشند هیچ فکر نمی‌کنند که اگر مردم به این دستور عمل کنند، جامعه به عصر جاهلیت بازمی‌گردد.

2 - شیخ عطار در شرح حال بشر حافی نوشته: «نقل است که هفت صندوق از کتب حدیث داشت همه را در زیر خاک دفن کرد و روایت نکرد...» (1)

1. تذکرة الاولیاء جلد 1، صفحه 108.

(130) صوفی‌گری

3 - شبلی می‌گفت: «کسی را سراغ دارم که وارد صوفیه نشد مگر اینکه جمیع دارایی خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق کتاب (آری 70 صندوق کتاب!) را که خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت درست کرده بود در این رودخانه دجله که می‌بینید، غرق کرد!» مقصود شبلی از این آدم خود او بود! (1)

4 - احمد بن ابی الحواری که از بزرگان صوفیه است، کتب خود را به دریا ریخت و گفت: نِعَمَ الدَّلِيلِ أَنْتَ ؛ وَ الْإِشْتِغَالُ بِالذَّلِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ مَحَالٌ.

این کار و این سخن اگرچه در کتاب تاریخ تصوف به احمد بن ابی الحواری نسبت داده شده ولی بعضی دیگر نظیر آن را از ابوسعید نقل کرده‌اند که کتابهایش را به دست خود در زیر خاک کرد و گفت نَعَمْ الدَّلِيلُ الْخ. (1)

1. تاریخ تصوف، دکتر غنی، صفحه 514.

مبارزه با علوم و دانش‌ها (131)

از ابوسعید نقل شده که گفت: رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ كَبَسُ الْمَحَايِرِ وَ خَزَقُ الدَّفَائِرِ وَ نِسْيَانُ الْعُلُومِ (2) یعنی: آغاز این کار پنهان کردن دوات و مرکب و پاره کردن دفترها و فراموشی علوم است!!!...

من نمی‌دانم این افراد تا چه اندازه از تعلیمات اسلام و دستورات پیشوایان این آیین مقدس دورافتاده بودند، کردار و رفتار آنها درست مانند کسانی است که

1. سهل بن عبدالله تستری گفته: «هر دل که با علم سخت گردد از همه دل‌ها سخت‌تر گردد و علامت آن دل که با علم سخت‌گردد آن بود که دل وی به تدبیرها و حیل‌ها بسته شود و تدبیر خویش به خداوند تسلیم نتواند کرد» (تذکره الاولیاء جلد 1، صفحه 260).

2. اسرار التوحید صفحه 33 - 32 چاپ تهران .

(132) صوفی‌گری

اصلاً در محیط دینی اسلام پرورش نیافته و از سرچشمه قرآن قطره‌ای ننوشیده‌اند، آنها سعی می‌کردند که دفترها را پاره کرده و صندوق‌های کتاب را در آب غرق سازند یا در دل خاک جای دهند و احادیث پیغمبر خدا را اطعمه ماهیان دریا یا موریانه‌های زمین کنند؛ ولی بر عکس، پیشوایان اسلام تأکیدات زیادی درباره حفظ کتب و نگهداری آثار پیشوایان بزرگ یعنی پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه هدی علیه‌السلام کرده‌اند به عنوان نمونه و شاهد:

1 - مرحوم مجلسی در کتاب بحار از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کند که فرمود: «مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا يَنْتَفِعُونَ بِهَا فِي أَمْرِ دِينِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقِيْهَا عَالِمًا؛ کسی که برای امت من چهل حدیث حفظ کند و به ایشان برساند تا از آن در امور دینی استفاده کنند، خداوند در روز قیامت او را دانشمند و عالم برمی‌انگیزد». البته منظور از حفظ، همان گونه که بزرگان تصریح کرده‌اند

مبارزه با علوم و دانش‌ها (133)

نگاهداری است بهرطور که باشد، خواه از برکنند و خواه بنویسد و خواه به دیگران بگویند تا یادداشت کنند، این روایت یکی از روایت‌های مشهور در بین عامه و خاصه است و علمای سنی و شیعه مضمون آن را در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند. بلکه بعضی گفته‌اند که این حدیث به حد تواتر رسیده است.

بر اثر همین حدیث و نظایر آن بود که دانشمندان اسلام همیشه اهمیت فراوانی به حفظ و نگاهداری احادیث، از خود نشان می‌دادند و کتاب‌های زیادی در این موضوع تألیف کردند، دسته‌ای برای اینکه کاملاً برطبق مضمون این روایت عمل کرده باشند به نوشتن اربعین (چهل حدیث) مبادرت کردند که تا امروز نیز ادامه دارد ما هم اگر چه لیاقت این مقام ارجمند را نداریم ولی خیلی خوشوقتیم که خداوند توانا توفیق داد این افتخار را به وسیله نقل چهل حدیث در طی بحث‌های همین کتاب کوچک درک نماییم.

(134) صوفی‌گری

شما را به خدا، این دستور کجا و هفتاد صندوق کتاب حدیث و غیره را در آب دریا غرق ساختن کجا؟ چه بسا اگر آن کتاب‌ها را نابود نساخته بودند و به دست ما می‌رسید امروز بسیاری از مشکلات دینی و دنیوی خود را به وسیله آن حل می‌کردیم، ولی بسوزد خانه نادانی و جهل!

2 - مرحوم علامه مجلسی در بچار از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: زَكُوهُ الْيَدِ الْبَدَلِ وَالْعَطَاءِ وَالسَّخَاءِ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ وَ تَحْرِيكُهَا بِكُتُبِهِ الْعُلُومِ وَ مَنَافِعَ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ: زکوة دست جود و بخشش و سخاوت است به آنچه خدا به تو ارزانی داشته و همچنین حرکت دادن آن به نوشتن علوم و دانش‌ها و منافع است که به وسیله آن به مسلمانان می‌رسد».

3 - مرحوم شیخ حر عاملی در جلد سوم وسائل از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که به یارانش فرمود: «إِحْفَظُوا بِكُتُبِكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا: کتابهای

مبارزه با علوم و دانش‌ها (135)

خود را نگاهدارید چه آنکه به همین زودی‌ها به آنها محتاج می‌شوید». (1)

4 - باز در همان کتاب روایت دیگری از آن حضرت نقل می‌کند که به مفضل بن عمر فرمود: «اَكْتُبْ وَ بَتَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ قَوْرَتْ كُتُبُكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَرَجٌ مَا يَأْنِسُونَ فِيهَا إِلَّا بِكُتُبِهِمْ: بنویس و دانش خود را در میان برادرانت منتشر ساز و اگر مرگ ترا در رسید آنها را برای پسرانت به ارث گذار. چون زمان سختی در پیش است که تنها انس مردم در آن زمان به کتابهایشان خواهد بود». (2)

این حدیث معجزآسا و نظایر آن اهمیت حفظ احادیث و آثار ائمه هدی علیه‌السلام را

1. بحارالانوار، جلد 2، صفحه 152 - اصول کافی جلد 1، صفحه 73، حدیث 10.

2. بحارالانوار، جلد 2، صفحه 150 - اصول کافی جلد 1، باب رواية الكتب

والحدیث، حدیث 11.

(136) صوفی‌گری

به خوبی روشن می‌سازد و دستور می‌دهد به هر قیمتی که باشد آن‌ها را نگهداری کرده و به نسل‌های آینده مسلمانان برساند.

سلاح کار کجا و من خراب کجا بین تفاوت راه از کجاست تا به کجا؟ در پرتو این دستورات مقدس ما مسلمانان همیشه افتخار طرفداری از علم و دانش و نشر آن را داشته‌ایم.

5 - شیخ فرید الدین عطار در شرح حال یوسف بن حسین رازی می‌نویسد: وقتی ذوالنون مصری (مرشد او) به او دستور داد که از مصر خارج شده و به شهر خود بازگشت کند، یوسف دستوری خواست ذوالنون گفت: هرچه خوانده‌ای فراموش کن و هرچه نوشته‌ای بشوی تا حجاب برخیزد! (1)

1. تذکرة الاولیاء جلد 1، صفحه 318 .

مبارزه با علوم و دانش‌ها (137)

نگارنده گوید: چقدر مختصر و مفید برای فاتحه خواندن به همه چیز!

6 - از ابوسعید ابوالخیر نقل می‌کنند که گفت: چون «حالت»! به ما روی داد دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمی‌یافتیم، از خدا خواستم که مرا آسایش خاطری دهد، خداوند به من تفضل کرد کتابها را از خود دور ساختم! و به تلاوت قرآن مشغول شدم، از فاتحة الكتاب شروع کرده می‌خواندم تا در سوره انعام به این آیه رسیدم - قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (1) - اینجا کتاب از دست بنهادم هرچند کوشیدیم تا يك آیه دیگر پیش رویم راه نیافتیم آن (یعنی قرآن را) هم به گوشه‌ای گذاریم! (1)

1. 91 / انعام .

(138) صوفی‌گری

اگر بخواهیم درباره قرآن و اهمیت تلاوت و تدبر در آن سخن بگوییم شاید از اصل مقصد دور شویم، ولی برای اینکه بدانید مسلمانان هرچه دارند از قرآن است و بهترین راه برای تحصیل روحانیت قلب و صفای دل و بودن به یاد خدا، تلاوت و تدبر در آیات قرآن است این چند روایت کافی است:

1 - مرحوم صدوق در کتاب امالی از پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در حدیث مفصّلی نقل می‌کند که فرمود: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ...: کسی که ده آیه از قرآن مجید را در شب بخواند نام او در زمره غافلین ثبت نخواهد شد». (2)

2 - مرحوم صدوق در امالی از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: «تَوَرَّوا

1. اسرار التوحید، صفحه 33 چاپ تهران .

2. امالی صدوق، صفحه 36 - بحارالانوار جلد 92، صفحه 197 - 196.

قرآن را هم به گوشه‌ای گذارد (139)

يُؤْتِكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْكِتَابِ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ: خانه‌های خود را با خواندن قرآن نورانی کنید». (1)

3 - در نهج البلاغه خطبه‌های متعددی از حضرت مولی‌الموحدين علي عليه‌السلام نقل شده که ما به نقل يك جمله از آن اکتفا می‌کنیم: «فِيهِ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ جَلَاءٌ غَيْرُهُ: در قرآن است بهار و خرمی دل و سرچشمه‌های علم و دانش و از برای قلب صیقل و صفایی غیر از آن نیست».

از این کلام شریف به خوبی آشکار می‌شود که یگانه راه برای تقویت روح

9

1. اصول کافی، جلد 2، صفحه 610، بَابُ الْبُيُوتِ الَّتِي يَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ جلد 1 - بحار جلد 92، صفحه 200 .

(140) صوفي گري

تحصيل معنويت و نجات يافتن از وسوسه هاي شيطان، تفكر و تدبر در پيرامون آيات قرآن مجيد است، بنابر اين آن راه هاي تاريك و پرسنگلاخي كه جمعيت متصوفه براي خود انتخاب کرده اند، جز ناكامي اثري نخواهد داشت، اين سخن را با روايت پرمعنائي پايان مي دهيم.

كشـف و شهـود و رؤـيا

کشف و شهود و رؤیا

از جمله دعاوی صوفیه که یکی از ارکان اصلی مسلک آنها را تشکیل می‌دهد مسأله کشف و شهود و رؤیا است.

«صوفیه» معتقدند که سالک در اثر ریاضات شاقّه، ممکن است به جایی برسد که درهای عالم غیبی بر روی او گشوده شده و حقایق اشیای عالم ماوراء طبیعت را در پیش چشمان خود معاینه ببیند بلکه به گفته شیخ صفی الدین اردبیلی جمال خدا را با دیده خدا داد بنگرد! (صفوة الصفا)

پاره‌ای از آنها به اندازه‌ای در این موضوع بلندپروازی کرده‌اند که هر شخصی از شنیدن عبارات آنها در تعجب عمیقی فرو می‌رود و با خود می‌گوید:

کشف شهود و رؤیا (141)

آیا این بشر است که این همه دعاوی در سر دارد؟ بعضی دیگر مانند محی الدین عربی و بایزید بسطامی، قدم را فراتر نهاده و دعوی «معراج» معنوی یا نظیر آن را کرده‌اند!

این گونه دعاوی اگرچه در آغاز کار خیلی دلفریب و جالب توجه است و ممکن است موجب تحریک احساسات تشنگان حقیقت گردد، به طوری که آن بیچارگان را به امید آب در پی سراب بدواند (حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا) (1) ولی به همان اندازه که دلفریب است عواقبی وخیم و خطرناک در پی دارد که خوانندگان محترم به پاره‌ای از آنها در طی این کتاب آشنا خواهند شد.

آنها می‌گویند در بدو امر ممکن است سالک در عالم خواب به حقایقی واقف

1. 39 / نور.

(142) صوفی‌گری

شده و کم‌کم در اثر ترقی روحی این حالت در بیداری هم اتفاق بیفتد.

موضوع کشف و رؤیا از نظر اینکه سند و مدرک بسیاری از عقاید و اعمال صوفیه است و غالب اذکار اختراعی و مرشد سازی‌ها و... به آن منتهی می‌شود، باید مورد دقت و توجه فراوان قرار گیرد تا معلوم شود که شالوده کارشان بر چه پایه سستی است و انصافاً اگر این دو موضوع (کشف و رؤیا) از دست آنها گرفته شود، دستشان خالی شده و دستگاه کرامات آنها همه به هم خواهد خورد.

این نکته را هم ناگفته نگذاریم که دعوی کشف و شهود، اختصاص به

جمعیت صوفیه ندارد بلکه بسیاری از فلاسفه هم در این قسمت با آنها شریک هستند، منتهی آنها در عین این که به کشف عقیده دارند برای براهین عقلیه نیز ارزش فراوانی قائلند. به هر حال چون این موضوع جدا مربوط به روح و روان است، باید از نظر کشف شهود و رؤیا (143)

روان شناسی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، لذا قبل از شروع در اصل مطلب ناگزیریم چند قانون مربوط به این موضوع را پیگیری کنیم.

1 - خواب مغناطیسی با چه وسایلی تولید می‌شود؟

یکی از دانشمندان این علم در کتابی که در موضوع «خواب مغناطیسی» یا «هینوتیسم» نگاشته است، چنین اظهار می‌دارد: خواب مغناطیسی تنها آن مرتبه قویه‌ای که به توسط «عامل» (خواب کننده) در «سوژه» (خواب رونده) پیدا می‌شود نیست، بلکه تمام اموری که باعث بیرون رفتن روح از حالت تعادل طبیعی می‌شود، یک مرتبه (ولو ضعیف باشد) از خواب مغناطیسی را تولید می‌کند یعنی تمام اسبابی که موجد سرور و یا باعث حزن و اندوه است و همچنین آهنگ‌های مختلف موسیقی و شنیدن نغمه‌ها و صداهای فرح‌انگیز یا غم‌انگیز هرکدام به نوبه خود یک مرتبه از خواب مغناطیسی را در انسان تولید می‌کند و در اثر آنها (144) صوفی‌گری

یک حالت تخدیر مخصوص که در حقیقت یک مرتبه ضعیف از خواب است، در مغز حاصل می‌گردد. (دقت کنید) همه اموری که اسباب خستگی و ملالت خاطر می‌شود، مانند تکرار زیاد یک عمل و مکرر شنیدن یک صدای غیرموسیقی، مانند ضربات متوالی یک چوب بر روی میز، همه دارای این اثر می‌باشد و هر یک تأثیر به سزایی در ایجاد یک درجه ضعیف از خواب مغناطیسی دارند. زنگ‌هایی که در گردن حیوانات می‌بندند و موزیک‌هایی که در هنگام نبرد می‌نوازند، همه دارای این خاصیت هستند و در نتیجه آن، حیوان یا انسان در حالت تخدیر فکری مخصوصی فرو رفته و به این جهت زحمت و رنج نمی‌برد و یا باربرداری و راه پیمایی را کمتر احساس می‌کند.

مادرها برای خواب کردن بچه‌ها (بر اثر تجربیاتی که دارند) از این کشف شهود و رؤیا (145)

قانون استفاده کرده و به وسیله گفتن (لالایی) و «ضربات آهسته متوالی در پشت بچه» او را خواب می‌کنند.

استادان فن هینوتیسم به وسایل مختلفی، از این راه برای خواب کردن افراد استفاده می‌کنند و ساده‌ترین اقسام آن این است که چوبی را به طور متوالی بر روی میزی می‌زنند که در اصطلاح آن را «مذکر سمعی» می‌نامند و معتقدند در آن محیط‌هایی که آهنگ‌های غم‌انگیز یا فرح‌زا نواخته می‌شود، عمل خواب هینوتیکی آسان‌تر انجام می‌گیرد.

بر اثر همین موضوع است که دانشمندان روان‌شناس عقیده دارند اگر انسان بخواهد مطلبی را مورد قبول کسی قرار بدهد بهتر این است که آن را در هنگام غم و یا فرح شدید به او پیشنهاد کند، زیرا در این موقع روح

حالت تعادل خود را از دست داده و زودتر مطالب را می‌پذیرد.
(146) صوفي‌گري

از این سخنان چنین نتیجه می‌گیریم که گفتن اذکاري از قبیل لاله الا الله و یا هو و ذکرهای چهار ضرب و «آورد و برد!» به طور متوالي و پی در پی و خسته‌کننده، خصوصا اگر با آهنگ و وزن مخصوصی توأم باشد، آن گونه که در مجالس صوفیان معمول است و همچنین استماع اشعار مثنوی و غیر آن، با آن الحان مخصوص و از حنجره خوش آوازه‌ها، تأثیر فراوانی در برهم زدن حالت تعادل روحی داشته و هرکدام به نوبه خود تأثیر به سزایی در تخدیر مغز خواهند داشت، البته اگر مضمون آن اشعار نیز يك سلسله مطالب ذوقی و عرفانی و ادبی باشد تأثیر آن زیادت‌ر خواهد بود، به طوری که ممکن است انسان از شنیدن آنها عرش‌هایی را سیر کند!
کشف شهود و رؤیا (147)

2 - اثر تلقین از نظر روان‌شناسی

بنا به گفته همان دانشمند روانشناس مصری، عقیده و تلقین هم در مبحث «خواب مغناطیسی» رل مهمی را بازی می‌کند، از این جهت استادان این فن برای خواب کردن اشخاص، به این موضوع نیز متوسل می‌شوند و با کلماتی از قبیل «الان نزدیک است به خواب روی!» و «خودت را آرام بدار که خوابت نزدیک شد!» و «پلک‌های چشمانت سنگین شده نزدیک است روی هم بیفتد» و نظایر این‌ها، طرف راتلقین کرده و نتایج مثبتی از آن می‌گیرند!

راه دور نرویم! بسیاری از افراد این موضوع را در زندگی خود تجربه کرده‌اند که ممکن است عقاید اشخاص را در اثر تلقین زیاد و پی در پی تا حد زیادی تغییر داد، یا به کلی وارونه کرد. مثلاً: اشخاصی که از خوردن بعضی طعام‌ها متنفر و منزعجند، ممکن است در اثر تلقین طوری شوند که نه تنها از آن متنفر نشوند

(148) صوفی‌گری

بلکه به خوردن آن راغب و مایل گردند و برعکس می‌توان طعام‌هایی را که مورد علاقه کسی است، با تبلیغات و تلقینات مخالف، مورد تنفر و انزجار او قرار داد.

مطالبی که می‌خواهند آنها را تلقین کنند اگر در لباس ادبی و شعر بیرون آورند، تأثیر آن زیادتر می‌شود و پاره‌ای از اوقات آثار حیرت‌انگیزی نشان خواهد داد.

حکایات بسیاری در حالات شعرا و در تواریخ نقل شده که اثر مثبت تلقین و عقیده را بر روی افکار و احساسات روشن می‌کند اگر وقت و کتاب اجازه می‌داد قسمتی از آن را در اینجا نقل می‌کردیم و بسیاری از مردم نمونه‌هایی از آن را شنیده‌اید.

البته همان تأثیری که تلقین‌های دیگران در انسان دارد، در تلقینات خود او کشف شهود و رؤیا (149)

هم نسبت به خودش موجود است، مثلاً: کسانی که دارای ضعف اراده و حالت تردید و یا کم‌رویی غیرمتعارف می‌باشند، می‌توانند در اثر تلقین خودشان آن را تغییر داده و یا لااقل تفاوتی در آن ایجاد کنند.

مبحث الهام و تلقین همچنان که از نظر روان‌شناسی موردتوجه فراوان است، از نظر علم اخلاق نیز شایان توجه می‌باشد و بزرگان این علم توانسته‌اند استفاده‌های زیادی از این راه در قسمت‌های مختلف تعلیم اخلاق و تربیت نفوس بکنند.

موضوع دیگری که از همه این‌ها مهم‌تر است این است که: ممکن است در اثر اشتغال فراوان فکر به يك موضوع و تکرار آن در مغز، کم کم صورت خارجی به خود بگیرد، به این معنی که در برابر دیدگان فکرکننده مجسم شود.

(150) صوفي گري

این موضوع گاهی در عالم خواب به صورت «رؤیا» و زمانی در حالت بیداری اتفاق می‌افتد و در صاحبان ارواح ضعیفه بیشتر می‌شود، شاید بیشتر افراد این موضوع را تجربه کرده‌اند که مطالبی را که در روز مورد توجه و تفکر زیاد قرار می‌دهند، در هنگام شب آن را به صورت خواب «رؤیا» می‌بینند.

بعضی از مردم می‌گویند: جن‌های سم دار! را در حمام‌های خلوت در موقع سحر و یا هنگام شب دیده‌اند.

ما شکی در وجود جن و اینکه یکی از مخلوقات الهی است نداریم ولو اینکه از نظر ما پنهان باشد، زیرا در قرآن مجید مکرر تصریح به وجود آن شده، ولی آیا او همان است که مردم به صورت انسان یا حیوان سم داری در حمام خلوت دیده‌اند؟! بعضی هم شاید غول‌های خیالی را در بیابان‌های دور دست و یا در قبرستان‌ها در هنگام شب دیده باشند، ولی این امور جز مجسم شدن وهم و خیال

کشف شهود و رؤیا (151)

چیز دیگری نیست. صوفیه و اعتقاد به خواب و نقل رؤیاهای شگفت‌انگیز.

اعتقاد به خواب و نقل رؤیاهای شگفت‌انگیز از غرایب کار صوفیان است و همین سبب مزید اعتبار و نفوذ آنان در میان ساده لوحان می‌شد. بعضی از آنها مدعی بودند که در خواب چنین و چنان دیده‌اند و پس از بیداری آثاری از آن واقعه را به عیان مشاهده کرده‌اند چنانکه «ابوبکر کتانی» در خواب چنان می‌دیده است که همراه علی بن ابیطالب علیه السلام به کوه ابوقبیس رفته است و وقتی از خواب بیدار شده است خود را بر بالای کوه دیده است! (1) ابوبکر کتانی که به او لقب «چراغ حرم» داده بودند، از بس که پیامبر را در خواب می‌دید و در خواب از او سؤال می‌کرد و جواب می‌شنید او را شاگرد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌خواندند! (2)

1. ارزش میراث صوفیه، صفحه 153.

2. طبقات الصوفیه، مقدمه 82.

(152) صوفي گري

موضوع تجسم اوهام يکي از پديده‌هاي مورد بحث در علم روان‌شناسي است و بسياري از مردم مکرر آن را در مدت زندگي خود تجربه کرده‌اند.

حالات مزاجي انسان هم تأثیر فراواني در اين قسمت دارد؛ يعني بر اثر انحراف مزاج از حالت تعادل طبيعي - به واسطه رياضت‌هاي شاقه يا بيماري‌ها و يا پيش آمده‌هاي ناگوار و نظاير آن - موضوع تجسم خيال، تقويت پيدا کرده و اوهام به طور آسان‌تري صورت خارجي به خود مي‌گيرند. مخصوصاً حالات مزاجي، رابطه مستقيمي با وضعيت خواب و رؤيا دارد، به حدي که اطباي قديم و فلاسفه طبيعي، مشاهده برف و امثال آن را در خواب دليل بر کم شدن حرارت غريزي و غلبه سردي بر مزاج و ديدن باران را دليل بر زيادي رطوبت و غلبه آن بر مزاج مي‌گرفتند، همچنين ديدن آتش و شعله‌هاي قوي و کشف شهود و رؤيا (153)

حمام‌هاي گرم را شاهد بر استيلاي حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه طبيعي دانسته‌اند.

بر اثر همين موضوع، اطباي قديم براي تشخيص بيماري‌ها از وضعيت خواب‌هاي بيمار نيز استفاده مي‌کرده‌اند. حال با توجه به اين چند قانون روانشناسي، به سراغ مسأله «کشف و شهود و رؤيا» که سرمايه عمده جمعيت صوفيه و اتباع ايشان است مي‌رويم.

از يك مرید نوچه تازه کار تا يك مرشد و پير کهنه کار، همه را بايد مورد بررسي دقيق قرار داد و وضعيت کشف و رؤيائي آنها را معلوم کرد؛ مرید ساده ذهن در آغاز کار، در اثر تبليغات عده‌اي، معتقد مي‌شود که بايد به وسيله خواب و رؤيا، مرشد و راهنماي حقيقي را پيدا کرد روز به روز اين موضوع در فکر او قوت پيدا مي‌کند و هميشه منتظر است که در عالم خواب، جمال آن مرشد را زيارت کند! البته چنين کسي غالباً اشخاصي را در نظر خودش براي اين منصب کانديد (154) صوفي‌گري

کرده است و اگر هم تعيين نکرده باشد، حدود مشخصات او را از جهاتي در نظر مي‌گيرد و اگر اهل رياضت هم شده باشد در اثر انحراف مزاج از تعادل طبيعي، قدرت تخيل او زيادتر مي‌گردد، تلقين‌هاي اين و آن نيز در او اثر مي‌گذارد.

ناگهان يك شب در عالم خواب، به واسطه همين افکار و رياضات، اشکالي در حدود مقصود او در برابرش خودنمايي مي‌کند، او هم فوراً به آن چسبيده و اگر بر مقصدش هم کاملاً تطبيق نکند، با مقداري توجيه و تفسير آن را ترميم کرده و بدین وسيله، شالوده ارادت او ريخته مي‌شود!

گاهی ممکن است نظیر این قضیه در عالم بیداری نیز اتفاق بیفتد؛ زیرا چشم و گوش این سالک بیچاره دائماً متوجه عالم غیب است و همواره منتظر است که دری از آن عالم بر روی او گشوده شود و یا سروشی به گوش او برسد، ناگاه در اثر فعالیت قوه خیال، صداهایی به گوشش می‌خورد که بلافاصله توجه او را به خود جلب کرده و تفسیرهایی برای آن می‌کند! کشف شهود و رؤیا (155)

اما کسانی که وارد مرحله ثانوی، یعنی مرحله ذکر و ریاضت شده‌اند (در صورتی که اهل خدعه نبوده و واقعاً به کار خود عقیده‌مند باشند) هنگامی که وارد صحنه خانقاه می‌شوند، افکار گوناگونی در برابر مغز او رژه می‌روند.

مجلس شروع می‌شود، خواندن اشعار مثنوی یا غیر آن با آن آهنگ‌های مخصوص آغاز می‌گردد و در اثر شنیدن مطالب ذوقی و نشاط آور که با آن آهنگ‌ها سروده می‌شود، فکر او تخدیر شده و روح، حالت تعادل طبیعی خود را از دست می‌دهد، یعنی همان مرحله ضعیف خواب مغناطیسی که سابقاً اشاره کردیم، عارض می‌شود.

در اثر تلقینات قبلی و گفتگوهای که در آن مجلس می‌شود، این حالت تأیید شده و سالک يك حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستی اعصاب توأم است در (156) صوفی‌گری

خود حس می‌کند. گاهی اوقات هم ممکن است در اثر شدت فرح و انبساط مغز، کاملاً تحریک شده و به اصطلاح خودشان حالت «جوش و خروش» و «رقص» دست دهد!... در این هنگام اذکار یا اشعار دسته جمعی شروع می‌شود و روی آهنگ مخصوصی مرتباً تکرار می‌گردد و بر اثر آن، انحراف روح از حالت طبیعی بیشتر شده و قوه عاقله کاملاً تخدیر می‌گردد و میدان را برای فعالیت قوه وهمیه خالی می‌کند.

از سوی دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر، يك حالت خستگی توأم با حرارت و جوش و خروش ایجاد کرده و مرتباً نیروی توهم را تقویت می‌کند، ریاضت‌های سابقه هم، کار خود را کرده و زمینه را برای فعالیت قوه خیال مهیا کرده است و دائماً منتظر است تا حادثه‌ای اتفاق بیفتد و مناظری کشف شود.

تمام این موضوعات دست در دست هم می‌کند و سالک بیچاره را که در خیال

کشف شهود و رؤیا (157)

کشف و مشاهده عوالم غیبی است، در عالم‌هایی سیر می‌دهد (در حال خواب یا بیداری) دریاها، نور و کوه طور، سَمَوات سَبْع و اَرْضین سَبْع را در برابر چشمان او مجسم می‌کند، خلاصه هر شکل و صورتی که قوه

وهمیه به آن تمایل داشته باشد، به آسانی در پیش چشمان سالک خودنمایی می‌کند، او هم از دیدن این مناظر به شدت فرحناک شده و به گمان اینکه شاهد مطلوب را در آغوش کشیده، نعره می‌زند و باز این حالت تأیید می‌شود، سرانجام در یک حالت شبیه به اغما فرو می‌رود! این است سرگذشت یک مرشد یا مرید کار کرده در حالت کشف.

در میان مشایخ صوفیه باید ابن عربی را قهرمان خواب‌های شگفت‌انگیز دانست زیرا وی در کتاب‌های خود خواب‌های عجیب و غریبی ادعا کرده است و

(158) صوفی‌گری

حتی خدا را بارها در خواب دیده است. (1) چنانکه در فتوحات جلد 1، صفحه 318 آورده است: «در سال 599 در مکه خواب دیدم که کعبه از خشت طلا و خشت نقره بنا شده، کامل گشته پایان پذیرفته و در آن نقصی موجود نیست. من به آن و زیبایی آن خیره شده بودم که ناگهان دریافتم که در میان رکن یمانی و رکن شامی که به رکن شامی نزدیک‌تر بود؟ جای دو خشت، یک خشت زر و یک خشت سیم، از دیوار خالی است در رده بالا یک خشت طلا کم بود و در رده پایین آن یک خشت نقره در آن مشاهده کردم که نقش من در جای آن دو خشت منطبع گشت و من عین آن دو خشت می‌بودم، به آن صورت دیوار کامل شد، در کعبه چیزی کم

1. فتوحات جلد 2، صفحه 591 - ابن عربی حیات و مذهب، صفحه 86.

کشف شهود و رؤیا (159)

نماند، درمی‌یافتم که عین آن دو خستم و آنها عین ذات من است و در آن شک نداشتم و چون بیدار شدم خداوند متعال را سپاس گفتم و این رؤیا را پیش خود تأویل کردم، که من در میان صنف خود، مانند رسول الله در میان انبیاء و شاید این بشارتی باشد به ختم ولایت من! در آن حال آن حدیث نبوی را به یاد آوردم که رسول خدا در آن، نبوت را به دیوار و انبیاء را به خشت‌هایی همانند کرده که دیوار از آنها ساخته شده و خود را آخرین خشتی دانسته است که دیوار نبوت به واسطه آن به نحو کامل پایان پذیرفته است که دیگر بعد از وی نه رسولی خواهد بود، و نه نبی». این گونه ادعاهای بی‌اساس جز نتیجه فعالیت قوه وهمیه نیست.

البته موضوع کشف و شهود اختصاص به این صورت‌هایی که شرح دادیم ندارد، بلکه ممکن است، تحت همان قوانین، به انحای مختلف در خلوت و جلوت و خانه و بازار، اتفاق بیفتد.

از آنچه گفته شد چنین نتیجه می‌گیریم که: این کشفیاتی که صوفیه و اهل

(160) صوفی‌گری

ریاضت ادعا می‌کند (به فرض این که دروغ نگویند) در بسیاری اوقات

ناشي از فعاليت قوّه وهميه است و آن هم نيز معلول يك سلسله قوانين روانشناسي غير قابل انكار مي‌باشد، بنا بر اين مي‌توان آن را تشبيه به سراب‌هايي كرد كه در بيابان در برابرديدگان مسافرين خودنمائي مي‌كند، با اين تفاوت كه سراب معلول انعكاس نور خورشيد و قوانين انكسار نور و امثال آن است، ولي اين كشفيات معلول فعاليت نيروي توهم است اما در اين جهت كه عاري از حقيقتند، شريكند.

برای اینکه خوانندگان محترم اطمینان بیشتری به آنچه گفته شد پیدا کنند، به ذکر چند نمونه از مکاشفات که این جمعیت ادعا کرده و در کتابهای خود نوشته‌اند می‌پردازیم:

1 - در کتاب صَفْوَةُ الصَّفا که در شرح حالات شیخ صفی الدین اردبیلی به نمونه‌ای از مکاشفات صوفیه (161)

قلم یکی از مریدان او نوشته شده است، نقل شده که: یکی از مردان کار کرده به شیخ گفت: در عالم خواب دیدم سر آستین شیخ از «عرش» بودی تا «ثری» (زمین)! شیخ گفت: «فرزند! این را به قدر حوصله تو به تو نشان داده‌اند»!

شعر:

آستین بر عالم کون و مکان افشانده‌ایم ماورای این و آن در آستین داریم راز

نگارنده گوید: جایی که سر آستین او به این فراخی باشد، بقیه لباس به همین نسبت معلوم است چقدر خواهد شد؟ و تازه این را هم مرید شیخ به قدر حوصله خود دیده است.

2 - در صفحه 331 از همان کتاب می‌نویسد: جبرئیل گیلانی نقل کرد از برادر خود پیر محمد، گفت: اوّل مرتبه‌ای که به خدمت شیخ صفی رسیدم (حالت مکاشفه‌ای بر من دست داد) دیدم پای شیخ به تحت الثری و سرش به علین و

(162) صوفی‌گری

دوش راست او به کنار کوه قاف و دوش چپش هم به کنار کوه قاف است! نعره‌ای زدم و از خود برفتم، بعد از ساعتی شیخ از من سؤال کرد چرا نعره زدی؟! آن صورت که دیده بودم عرض کردم... آیا محملی برای این گونه سخنان جز فعالیت قوه توهم پیدا می‌کنید هر قدر هم حسن ظن داشته باشید؟

3 - باز در همان کتاب در صفحه 330 نقل می‌کند: از خواجه محمد «سراوی» که از پیر محمود، خادم خواجه افضل سراوی شنیدم: وقتی خواجه افضل از اردبیل از خدمت شیخ صفی، قصد «سراو» کرد، شیخ به او گفت: در برابر من سوار شو، خواجه افضل سوار شد و حرکت کردیم. چون به نیم فرسنگی اردبیل رسیدیم نگاه کردم دیدم شیخ بزرگ می‌شد، بزرگ می‌شد! به

نمونه‌ای از مکاشفات صوفیه (163)

اندازه‌ای که تمام ولایت اردبیل از او پر شد! نعره‌ای زدم و بی‌خود گردیدم

و از اسب در افتادم. خواجه افضل از مشاهده این حالت خوشش نیامد و متحیرانه به من نگاه کرد، من آنچه را دیده بودم باز گفتم. گفتم: ای کور بصر، یعنی شیخ به آن اندازه است که در ولایت اردبیل بگنجد؟ آنچه را دیدی به قدر خودت دیدی!

نگارنده گوید: این است معنی تجسم او همام!

4 - محی الدین عربی یکی از سلسله جنابان این طریقت در کتاب «مسامرة الابرار» می نویسد: رجبیون کسانی هستند که دارای یک نوع ریاضت می باشند و از آثار آن این است که در حالت مکاشفه «رافضی ها» (شیعه ها) را به صورت خوک می بینند!

(164) صوفی گری

5 - شیخ عطار در کتاب تذکرة الاولیاء (صفحه 102) در حالات بایزید بسطامی نقل می کند که گفت: «حق تعالی مرا به جایی رسانید که خلایق را به جملگی در میان دو انگشت خود دیدم!» و باز در همان صفحه نقل می کند که: «مدتی خانه را طواف می کردم، چون به حق رسیدم خانه را دیدم که گرد من طواف می کرد!»

6 - در همان کتاب در صفحه 101 می نویسد: بایزید گفت: حق تعالی مرا در دو هزار مقام پیش خود حاضر کرد و در هر مقام مملکتی بر من عرضه داشت، من قبول نکردم!

نگارنده گوید: هرگز شنیده اید یکی از پیغمبران بزرگ خدا، یا یک نفر از ائمه اطهار علیه السلام چنین سخنانی بر زبان رانده باشند؟! آیا این مقامات خیالی، مولود نیروی توهم نیست؟

نمونه ای از مکاشفات صوفیه (165)

قبل از آنکه گوشه دیگری از انحرافات صوفیان که به نام «ریاضت» در میان آنها رایج است شرح داده شود، خوب است نظر اسلام را به طور کلی درباره استفاده و تمتع از مظاهر زندگی و لذایذ مادی در چند جمله خلاصه کنیم:

یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اسلامی که آن را به صورت يك «آیین زنده و جاودان» که برای عموم جهانیان قابل عمل است درآورده، موضوع «رعایت اعتدال» و «جلوگیری از افراط و تفریط» در همه چیز است. اسلام افراط و تفریط را نشانه «جهل» و رعایت اعتدال و میانه روی را نشانه «علم» می‌داند. چنانکه در یکی از کلمات قصار پیشوای بزرگ اسلام علي عليه السلام می‌خوانیم: «لَا تَجِدُ الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُقَرِّطًا: نادان همیشه یا در طرف افراط است یا در طرف تفریط» یا چنان تند می‌رود که از هدف گذشته و آن طرف هدف قرار می‌گیرد یا آن قدر کند می‌رود که به هدف نمی‌رسد.

(166) صوفي گري

اسلام در موضوع خواب، خوراك، پوشاك، استراحت و تفریح و خلاصه استفاده از لذایذ دنیا و مواهب حیاتی، این اصل را کاملاً رعایت کرده و جنبه‌های افراط و تفریط آن را نكوهش کرده است. اسلام می‌گوید: هیچ گونه منافاتی میان تقوی و پرهیز از گناهان و تهذیب نفس و تحصیل ملکات و فضایل اخلاقی و سیر و سلوک الي الله، با استفاده از نعمت‌های خدا در این جهان (به طور اعتدال) نیست. بلکه می‌گوید: منظور اصلی خداوند متعال از آفرینش این نعمت‌ها بندگان باایمان او بوده‌اند:

«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بگو چه کسی زینت‌هایی را که خدا برای بندگانش آفریده و روزی‌های پاکیزه را بر آنها حرام کرده است، بگو: آنها، مال

ریاضت‌های عجیب صوفیان (167)

مردم باایمان در این دنیا است و در قیامت فقط در اختیار آنها خواهد بود». (1)

ولي چون از نظر اسلام زندگی و حیات این دنیا به طور کلی مقدمه آخرت و وسیله نایل شدن به کمالات معنوی و سعادت جهان دیگر است، بهره برداری از لذایذ مادی را تا آن حد تجویز می‌کند که یا انسان را در راه کمال کمک کند، یا لااقل با آن منافاتی نداشته باشد.

لذا اسلام با علاقه زياد به لذايز مادي و غرق شدن در شهوات كه دل را مي ميراند و انسان را از هدف اصلي آفرينش يعني تحصيل كمالات معنوي باز مي دارد، به شدت مبارزه كرده است.

علاوه بر اين، اسلام در دومورد تمتع و بهره برداري از اين لذايز راه كلي «ممنوع» يا «محدود» كرده است:

1. 32 / اعراف.

(168) صوفي گري

1 - در صورتي كه از مجاري غير مشروع به دست آيد، در اين صورت شديدت از آن جلوگيري كرده است تا آنجا كه پيغمبر اسلام صلي الله عليه وآله مي فرمايد: «الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءًا أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ: عِبَادَتُ هَفْتَادِ جُزْءٍ دارد و از همه مهم تر به دست آوردن روزي حلال است». (1)

2 - در مواردی كه ساير مسلمانان در زحمت و فشار باشند اسلام دستور مي دهد از مخارج غير ضروري كم كرده و حتي الامكان به فكر نياز مندان و محرومان باشند و يكي از علل زهد امير مؤمنان عليه السلام رعايت همين موضوع بوده است، چنانكه خودش مي فرمايد: «من تنها نمي توانم به نام امير المؤمنين قناعت كنم در حالي كه با فرد فرد مسلمانان در مشكلات شركت نجويم... آيا شبها با شكم سير بخوابم، با اينكه در سرزمين حجاز و يمامه شايد گرسنه اي باشد كه نان جو هم نخورده است»؟! (1)

1. وسائل الشيعة، جلد 12.

رياضت هاي عجب صوفيان (169)

و اينكه مي بينيم در بعضي از اخبار وارد شده كه حتي در حلال دنيا زهد بايد داشت زيرا حلال آن هم حساب دارد، شايد اشاره به اين است كه انسان نبايد آن قدر مشغول لذايز مادي شود كه از هدف بزرگ آفرينش غافل ماند، حلال هم حساب دارد، نبايد در آن افراط و زياده روي كرد.

اما رياضات صوفي ها به هيچ وجه هماهنگ با آنچه گفته شد نيست و از مرزهاي شرع و عقل بيرون است و از بدعت هاي نارواي آنهاست كه 1. نهج البلاغه، نامه 45.

(170) صوفي گري

بسياري از آنها شرم آور و ننگين يا خطرناك و جنون آميز است كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود تا خوانندگان خود قضاوت كنند.

موضوع ریاضت و ترك لذایذ مادی و تحمل اعمال شاقه، از اصولی‌ترین ریشه‌های تصوف است که در میان عموم فرق آنها - با تفاوت‌هایی - دیده می‌شود، حتی فرقه‌هایی که قبل از اسلام بودند و مخصوصاً هندوها که تصوف در میان آنها از زمان‌های بسیار قدیم وجود داشته، این خصیصه تصوف را به حد کافی داشته‌اند.

کارهایی که بعضی صوفیان به عنوان ریاضت نقل شده که عقل انسان را حیران می‌کند، از جمله «شیخ عطار» در «تذکرة الاولیاء» در شرح حال «شبلی» می‌نویسد:

نمونه‌هایی از ریاضات عجیب صوفی‌ها (171)

1 - يك بغل چوب را به جان خود خورد می‌کرد:
«نقل است که شبلی سردابه‌ای داشتی که در آنجا همی شدي و آغوشي چوب با خود بردي و هرگاه غفلتي به دل او درآمدي خويشتن بدان چوب همي زدي، و گاه بودي که همه چوبها که بشکستي دست و پای خود بر دیوار همي زدي!» (1)

شما را به خدا قسم کدام عقل، کدام دین و مذهب اجازه می‌دهد که انسان يك بغل چوب را بر جان خود خرد کند، تازه دست بردار هم نباشد و دست و پای خود را به دیوار بکوبد؟!

اگر خدای نکرده در نزدیکیان شما کسی چنین کاری کند اسمش را چه می‌گذارید؟ آیا اورا روانه تیمارستان نمی‌کنید؟

1. تذکرة الاولیاء، جلد 1، صفحه 235.

(172) صوفی‌گری

تعجب از آقای دکتر غنی است که مردی با سواد و تحصیل کرده است، او قبل از نقل این داستان می‌گوید: «راجع به ذکر و ورد و توجه کاملی که شرط آن است چیزها نوشته و راه‌ها نشان داده‌اند و از رفتار عرفای بزرگ که زندگی آنها سرمشق اهل سلوک است، داستان‌ها نقل کرده‌اند» (1) سپس این داستان را نقل می‌کند.

آیا در حالات هیچ يك از انبیاء و اولیای خدا و اصحاب ائمه هدی علیهم السلام هرگز چنین حرکات ناشایست و جنون‌آمیزی دیده شده است؟!

2 - خود را در وسط چاه معلق ساخت!

در حالات شیخ «ابوسعید» که از صوفیان معروف و به عقیده متصوفه دارای مقامات بسیار عالی است چنین می‌خوانیم:

1. تاریخ تصوف، دکتر غنی، صفحه 361.

نمونه‌هایی از ریاضات عجیب صوفی‌ها (173)

«در جوانی شب‌ها پس از آن که اهل خانه به خواب می‌رفتند آهسته برخاسته به مسجد می‌آمد. در گوشه مسجد چاه آبی بود، طنابی را به وسط چوبی بسته و سر دیگر طناب را به پای خود می‌بست و سپس چوب را روی دهانه چاه گذارده، و خود را در وسط چاه تا نزدیک طلوع صبح معلق می‌ساخت و قرآن می‌خواند، آخر شب از چاه بیرون آمده و آهسته به خانه برمی‌گشت تا پدر و مادرش نفهمند»! (1)

دینی که می‌گوید: «جان خود را به هلاکت نیندازید» و حتی عبادات و وظایف مهم دینی را مانند «روزه» در صورتی که زیان‌بخش باشد قدغن و ممنوع کرده است، هرگز اجازه می‌دهد کسی دست به چنین اقدام جاهلانه و خطرناکی بزند؟ آیا راه تحصیل کمال این اعمال بی‌رویه است؟ هیچ عقلی باور می‌کند؟

1. نقل از کتاب اسرارالتوحید فی مقامات اُبی سعید، صفحه 22.

(174) صوفی‌گری

3 - هفت من نمک در چشم خود کرد!

درباره «ابوبکر شبلی» که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری می‌زیست، چنین می‌خوانیم: «به اول که مجاهده بر دست گرفت سال‌های دراز شب نمک در چشم کشیدی تا در خواب نشود و گویند که هفت من نمک در چشم کرده بود!»... (1) و راستی عجب چشم بادوامی داشته!

«شیخ ابوسعید ابوالخیر» خطاب به مریدی زیر درخت بیدی گفت: ای جوانمرد! این درخت که تو می‌بینی هشتاد ختم قرآن کردم سرنگونسار! (پاهایم) از این درخت درآویخته! (2)

4 - هفت سال خار بیابان خورد!

1. تذکرة الاولیاء، جلد 2، صفحه 164 .

2. همان مدرک، صفحه 329 .

نمونه‌هایی از ریاضات عجیب صوفی‌ها (175)

باز در حالات «ابوسعید» می‌خوانیم که «هفت سال در بیابانی در نزدیکی سرخس به مجاهدت و ریاضت مشغول بود و معروف است که در این هفت سال خار بیابان و سرگز و امثال آن می‌خورد»! (1)

5 - ترك غذاهاي حیوانی در چهل روز

موضوع ترك غذاهاي حیوانی در چهل روز یا بیشتر، از ریاضات ساده و معمولی صوفیان است که در میان بسیاری از آنها رایج می‌باشد. این موضوع نیز برخلاف دستورات اسلامی است، زیرا روایات متعددی از پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و علی‌علیه‌السلام و سایر امامان علیهم‌السلام در مذمت این عمل نقل شده است.

مرحوم شیخ حر عاملی در جلد سوم کتاب «وسائل الشیعة» که از منابع 1. نقل از کتاب اسرار التوحید، صفحه 27 .
(176) صوفی‌گری

معروف حدیث ماست، ده حدیث از معصومین علیهم‌السلام به این مضمون نقل کرده است: «مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا سَاءَ خُلُقُهُ» «کسی که چهل روز گوشت نخورد اخلاق او بد می‌شود» و در چند حدیث دستور داده شده که در گوش چنین شخصی اذان بگویید (شاید منظور این است که چون این شخص از دستورات اسلام دور افتاده باید روح ایمان را در او با اذان تجدید کنید) و در یکی از آنها دارد که چنین شخصی حتما قرض کند و گوشت بخورد و خدا قرض او را ادا می‌کند!

از نظر طبی و بهداشتی هم ترك گوشت حیوانی در يك مدت طولانی، زیان‌های مسلمی دارد، همان‌طور که افراط در خوردن گوشت هم بسیار زیان‌بخش است، بدیهی است وقتی انسان انحراف جسمی و مزاجی پیدا کند آثارش در اخلاق و افکار او آشکار می‌گردد، شاید اخبار مزبور هم اشاره به این موضوع باشد.

بنابراین ترك غذاهای حیوانی در چهل روز یا بیشتر، نه تنها انسان را به خدا نمونه‌هایی از ریاضات عجیب صوفی‌ها (177)
نزدیک نمی‌کند بلکه آثار سوئی در اخلاق و اختلالاتی در مزاج و سلامت روح و جسم تولید می‌نماید.

ما همه معتقدیم که اسلام يك دين اجتماعي و جهاني است که بر پایه واقعیات زندگی و تکامل حقيقي انسان و پاره کردن پرده‌هاي خرافات و موهومات بنا شده است، روشن است چنین دینی با ریاضاتی که نمونه‌اش در بالا ذکر شد مبارزه می‌کند، يك نمونه روشن از طرز گفتار و رفتار پیشوایان بزرگ اسلام همان است که در نهج البلاغه مولي امير مؤمنان علي عليه السلام آمده است و با دقت در آن معلوم می‌شود که تفاوت میان این تعلیمات با تعلیمات صوفیان، تفاوت از زمین تا آسمان است. بهره‌گیری سالم از غریزه جنسي و همچنین خوردن و آشامیدن از ضروریات طبیعت انسانی و موجب بقای نسل است ازدواج در شریعت اسلام جز سنت است پیامبر اکرم صلي الله عليه وآله فرمود: «الْكَاخُ سُتِّي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتِّي فَلَيْسَ مِنِّي» (1) «ازدواج سنت من است و هرکس از سنت من اعراض نماید از من نیست».

(178) صوفي‌گري

هنگامي که به اطلاع پیامبر اکرم صلي الله عليه وآله رسید که گروهی از مسلمانان از اجتماع بریده و تارك دنیا شده‌اند و از همه چیز اعراض نموده و به عزلت و عبادت روی آورده‌اند، سخت آنها را مورد عتاب قرار داد و فرمود: «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ» (2) «در اسلام رهبانیت نیست».

و در حدیث دیگر به «عثمان بن مظعون» فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ

1. عروة الوثقي، سيد يزدی - صفحه 622 .

2. سفينة البحار، جلد 1، صفحه 540 - نهاية ابن اثير .

يك نمونه از منطق اسلام درباره ریاضت (179)

عَلَيْنَا الرَّهْبَانِيَّةَ إِنَّمَا رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: خداوند متعال رهبانیت را برای امت من مقرر نداشته، رهبانیت امت من جهاد در راه خداست».

همچنین در قسمتی از آیه 27 سوره حدید جمله «و رَهْبَانِيَّةٍ نِ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ...: رهبانیتی را که ابداع کرده بودند و ما بر آنها مقرر نداشته بودیم، گرچه هدف آن جلب خشنودی خدا بود» حاوی نکوهشی است بر ترسایان تارك دنیا.

و از اینجا روشن می‌شود کارهای صوفیان در ترك ازدواج و پرهیز از حلال دنیا و روی آوردن به رهبانیت و درآمدن در سلك تارکان دنیا برخلاف آئین اسلام است و دلیل بر صدق گفتار آنهاست که می‌گویند تصوف ریشه‌هایی در عقاید مسیحیان و جوکیان هند و مانند آنها دارد، بهانه‌هاي آنها برای این

کار از اصل کارشان عجیب‌تر است.
عطار در شرح حال «رابعه» (زنی که سران تصوف احترام زیادی برای او
(180) صوفي‌گري

قائلند) مي‌نويسد: «حسن بن رابعه گفت رغبت کنی تا نکاحي کنیم و عقد
بنديم؟! گفت عقد نکاح بر وجودي فرود آید اینجا وجود برخاسته است که
نیست خود گشته‌ام و هست به او شده‌ام... خطبه از او باید
خواست نه از من!» (1)

علي عليه‌السلام در بصره به عیادت «علاء بن زیاد حارثي» که از دوستان و
ارادتمندانش بود رفته بود، در ضمن گفتگوها «علاء بن زیاد» عرض کرد:
ای امیر مؤمنان شکایت برادرم «عاصم بن زیاد» را به شما
عرض مي‌کنم.

فرمود: مگر چه شده ؟

عرض کرد: عبايي بر خود پوشیده و از دنیا کناره‌گيري کرده.
فرمود: فوراً او را بیاورید.

1. تذکرة الاولیاء، جلد 1، صفحه 70.

يك نمونه از منطق اسلام درباره ریاضت (181)

همین که «عاصم بن زیاد» آمد، حضرت رو به او کرده و
فرمود:

«ای دشمن جان خود! شیطان عقلت را ربوده، تو به زن و فرزند خود چرا
رحم نکردی؟ گمان مي‌کنی خداوند نعمت‌های پاکیزه را بر تو حرام کرده
است؟ تو در پیشگاه خدا کوچک‌تر از این هستی!»

عاصم عرض کرد: ای امیر مؤمنان! شما خودتان این لباس خشن
و آن غذای ناگوار را دارید (و به من این طور
مي‌فرمایید)؟

علي عليه‌السلام فرمود: بس کن! من مثل تو نیستم، خداوند به زمامداران
عادل دستور داده مانند ضعیف‌ترین مردم زندگی کنند تا با فقرا همدردی
کرده و درد فقر و پریشانی آنها را از پای دریاورد! (1)

1. نهج البلاغه، خطبه 207.

(182) صوفي‌گري

این گفتار يك نمونه گویا از طرز منطق اسلام و دستوراتي است که برای
جلوگيري از افراط و تفریط در زندگی داده است، زیرا علي عليه‌السلام
نخست به خانه «علاء بن زیاد» که وارد شد از وسعت بي حساب (و زرق و
برق) آن تعجب کرد و او را نصیحت به اعتدال فرمود و در نقطه مقابل،
برادرش را که گرفتار تفریط شده بود نیز شدیداً مورد ملامت قرار داد.

عجیب این است که صوفیان با اینکه طرفدار پشت پا زدن به لذایذ جسمانی هستند در بعضی از لذایذ مادی، ولع و حرص عجیبی از خود نشان می‌دهند. موضوع تمایل به خوانندگی و موسیقی و رقص (که در میان آن‌ها به عنوان «وجد» و «سماع» معروف است) یکی از این موارد است که در میان فرقه‌های صوفیه طرفداران بسیاری دارد، مخصوصاً قسمت خوانندگی که در غالب خانقاه‌ها رایج است. سماع، ترنم اشعار با همراهی موسیقی و رقص در محافل صوفیه:

لذات و هوسراني‌هاي خانقاه (183)

«احوال» نزد صوفیه امر غیراختیاری است که بدون تعهد و اکتساب و جد و جهد به قلب سالک راه پیدا می‌کند، از قبیل طرب یا حزن و بسط یا قبض و شوق و انزعاج و امثال اینها.

صوفیه برای تحریک اعصاب و نیل به این حرکت که از آن تعبیر به بی خودی می‌کنند به انواع وسایل متوسل می‌شده‌اند و از اذکار مخصوص گروهی و فردی و نعره‌های عاشقانه و مستانه در مراسم وجد و سماع و رقص و پای کوبی و حتی از مواد تخدیرکننده، یا سکرانگیز نیز استفاده می‌کرده‌اند. بعضی دیگر به بنگ و چرس پناه برده و می‌گویند برخی هم لب به شراب می‌زده‌اند، از این همه قصدشان با وسایل مصنوعی رهایی از خود و خودی بوده است!

(184) صوفي‌گري

در نظر صوفیه «سماع» برای پیدا کردن «حال» و «وجد» عامل بسیاری قوی محسوب می‌شود از جمله موسیقی و آواز خواندن و رقص که همه آنها تحت عنوان «سماع» درمی‌آید. آری سماع که از نظر متشرعین و فقهاء مردود و مذموم است و گناه به حساب می‌آید نزد اغلب مشایخ و سران صوفیه از راه‌های مهم وصول به حالت وجد شمرده می‌شود. به این معنی که گفته‌اند «سماع» حالتی در دل ایجاد می‌کند که «وجد» نامیده می‌شود و این وجد حرکات بدنی به وجود می‌آورد که اگر حرکات، غیرموزون باشد «اضطراب» و اگر موزون باشد «کفزدن و رقص است».

(1)

«سماع» در تاریخ تصوف جنجالی‌ترین موضوع‌ها بوده است نه تنها اهل شرع

1. تاریخ تصوف، 388.

لذات و هوسراني‌هاي خانقاه (185)

با آن به مخالفت پرداخته‌اند بلکه در میان مشایخ صوفیه نیز مخالفانی

داشته است، برخی برای آنان شرایطی قائل شده‌اند و بعضی دیگر «سَماع» را برای گروهی روا و برای گروه دیگر ناروا دانسته‌اند. داستان‌های بسیاری از مشایخ و مریدان است که در سماع، مرغ روحشان از قفس تن پریده است، در طبقات الصوفیه آمده است که ذوالنون، فضیل بن عیاض، ابوسعید خراز، شبلی، نوری، دراج، ابوبکر اشعری و ابوالقاسم ساینی، از مشایخی هستند که در سَماع برفته‌اند! (1) به اصطلاح کشته مجالس سَماع (موسیقی) بوده‌اند.

به هر حال مجالس صوفیه از دیرباز با سَماع و قول همراه بود و تشکیل مجلس رقص و پایکوبی و دست‌افشانی و شعرخوانی، تحت عنوان سماع به صورت

1. طبقات الصوفیه: 514 - 573 - 580 - 581.

(186) صوفی‌گری

یک کار گروهی در خانقاه معمول بود و این موضوع آن چنان مورد توجه قرار داشت که عده‌ای می‌گفتند مسلک تصوف جز رقص نیست. (1)

افرادی که به خانقاه‌ها رفت و آمد داشته‌اند، حکایات فراوانی از خوانندگی‌هایی که به وسیله جوانان نورس و زیبا که لذات سمعی و بصری را در یک لحظه به هم آمیخته و تحویل «فُقَرَاءُ إِلَی اللّٰه»! می‌دهند نقل کرده‌اند!

عجیب‌تر اینکه، این‌ها را وسیله توجه به خدا و درنوردیدن وادی‌های «جذبه» و «شوق» می‌دانند. در اینجا لازم می‌دانم حکایت جالبی را که در یکی از کتب معروف صوفیه است نقل کنم:

1. کشف المحجوب - 542.

لذات و هوسرانی‌های خانقاه (187)

در کتاب «اسرار التوحید فی مقامات ابی سعید» نقل شده است که «شیخ عبدالله باکو» (او هم از سران صوفیه است) را به سماع و رقص شیخ ابوسعید انکار می‌بود و گاه گاه اظهار می‌کرد تا شبی به خواب دید که هاتفی آواز داد: «قُومُوا وَ ارْقُصُوا لِلَّهِ». یعنی «برخیزید و برای خدا رقص کنید!» بیدار شد و لاحول کرد و گفت: این خواب شوریده بود که مرا شیطان نمود. دیگر بار بخت همچنین دید هاتفی می‌گوید: «قُومُوا وَ ارْقُصُوا لِلَّهِ» بیدار شد و لا حول کرد و ذکر می‌بگفت و سوره دو سه از قرآن بخواند، در خواب شد همان دید، دانست که جز حق نتواند بود! صبح برخاست و به خانقاه به زیارت شیخ ابوسعید آمد و شیخ را دید که از اندرون خانه می‌گفت: «قُومُوا وَ ارْقُصُوا لِلَّهِ...!»

(188) صوفی‌گری

شیخ ابوعبدالله را وقت خوش گشت و آن انکاری که از وجد و سماع (رقص و خوانندگی) شیخ در اندرون او بود برخاست! (1) نگارنده گوید: این است معنی همه چیز را به بازیچه گرفتن و هر هوا و هوس را به نام دین انجام دادن. آری کسی که می‌گوید: «رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ كَبْسُ الْمَحَايِرِ وَ خَرْقُ الدَّفَائِرِ وَ نِسْيَانُ الْعُلُومِ» یعنی آغاز تصوف بستن دوات‌ها و پاره کردن دفترها و فراموش کردن علوم است». (2) از چنین شخصی «رقص برای خدا»! تعجب نیست.

در شرح حال ابوبکر شبلی نوشته‌اند: «نقل است يك بار چند روز در زیر 1. نقل از کتاب اسرارالتوحید، صفحه 93 و نفحات الانس جامی، صفحه 322.

2. نقل از کتاب اسرارالتوحید، صفحه 33.

رقص ابوسعید (189)

درختی رقص می‌کرد و می‌گفت: هو هو گفتند: این چه حالت است؟ گفت: این فاخته بر این درخت می‌گوید: کو، کو، من نیز موافقت او را می‌نمایم و می‌گویم هو هو». (1)

رقص مقدم بر همه چیز بود حتي بر نماز

يکي از مريدان در حالات «ابوسعيد ابوالخير» نوشته است: روزي بعد از دعوت (به ميهمني) سَماع مي کردند (خوانندگي و نوازندگي داشتند) و شيخ ما را حالي پديد آمده بود و همه در آن حالت بودند... مؤذن بانگ نماز پيشين (ظهر) گفت و شيخ همچنان در حال بود و جمع در وجد، رقص مي کردند و نعره مي زدند و در ميان آن حالت امام محمد قايني (ميزبان اصلي شيخ) گفت: نماز، نماز، شيخ ما گفت: ما در نمازيم! و همچنان در رقص بودند، امام محمد ايشان را بگذاشت و در نماز شد. (1)

1. عطار، جلد 2، صفحه 138 .

(190) صوفي گري

نگارنده گويد: اين است سرانجام کسي که عنان اختيار خود را به شيطان بسپارد.
گفته اند در رباط اردبيل دويست صوفي ساکن بودند و کار آنان خوردن و رقصيدن (2) بود؛ مولوي گويد:

در هواي عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بي نقصان شوند!
و شيوع آن در بين صوفيه به حدي بود که گويند: «أَبُو الْعَلَاءِ مَعْرِي» شکم خوري و پايبوبي صوفيه را در اشعارش به باد استهزاء گرفته است قطعه ابوالعلاء در اين باب معروف است:

1. کتاب اسرارالتوحيد، صفحه 186 .
2. آثار البلاد قزويني، صفحه 290 .

رقص مقدم بر همه چیز بود حتي بر نماز (191)
أَرَى جَيْلَ التَّصَوُّفِ شَرَّ جَيْلٍ فَقُلْ لَهُمْ وَاهُونَ بِالْخُلُولِ
أَقَالَ اللَّهُ حِينَ عَبْدَتْهُمُوهُ كُلُّوْا أَكْلَ التَّهَائِمِ وَ ارْقُصُوا لِي؟! (1)
مي بينم گروه صوفيه را بدترين گروه پس بگو به آنها دليل شويد به وسيله حلول

آيا گفت خداوند در حالي که شما او را مي پرستيديد بخوريد خوردن چهارپايان را و براي من برقصيد
در بين صوفيه کساني بودند که بيشتر تحت تأثير شعر و آواز واقع مي شدند تا تحت تأثير قرآن! چنانکه يوسف بن الحسين رازي از تأثير اشعاري که با شور

1. ارشاد، جلد 2، صفحه 185 .

(192) صوفي گري

و حال «قوالان» خوانده مي شود به گريه مي افتاد و از خواندن قرآن چنين حالي به او دست نمي داد. (1)

دکتر زرین کوب می‌نویسد: همین نکته بود که صوفیه را به مجالس «سماع» و «قوالی» می‌کشانید، در این مجالس، قوالی بود که ترانه‌های عاشقانه یا عارفانه - همراه یا بدون «ساز» - می‌خواند و صوفیان حلقه وار بر زمین می‌نشسته و خاموش و آرام سر به زیر افکنده، نفس‌ها را حبس می‌کردند و سعی می‌ورزیدند تا سکوت و سکون جمع را به هم نزنند، اما این سکوت و سکون، در میان آن شور و هیجان البته دوام نمی‌داشت، به ناگاه يك صوفي به «وجد» می‌آمد، صدای تحسین برمی‌آورد، نعره می‌زد و به رقص برمی‌خاست، این شور او در دیگران

1. اللمع، 36304.

رقص مقدم بر همه چیز بود حتی بر نماز (193)

هم می‌گرفت و حتی شیخ نیز که حاضر بود، گاه به موافقت اصحاب به وجد و رقص درمی‌آمد و بدین گونه تمام حاضران به «پایکوبی» و «دست افشانی» برمی‌خواستند. در این موارد گاه حالت‌های شگفت روی می‌داد صوفي بي‌خودانه خرقه خود را پاره می‌کرد دیگری نعره‌های بیهشانه می‌کشید و شاید گاه يك دو تن هم از غلبه شور هلاك می‌شدند!

جامی در نفحات الانس در شرح حال شیخ روزبهان نوشته است که در کتاب «الانوار في كشف الاسرار» آورده است که قوال «خواننده» باید خوب روی بود که عارفان در مجمع سماع (مجلس خوانندگی و نوازندگی) به جهت ترویج قلوب! به سه چیز محتاجند: روایح طيبة (بوی خوش) و وجه ملیح (روی زیبا) و صوت ملیح (صدای خوب)!

نگارنده می‌گوید: هنگامی که انسان روایات مذمت صوفیه را می‌خواند، گاه از

(194) صوفي‌گری

آن همه شدت در نکوهش آنان تعجب می‌کند، ولی وقتی این کثافت کاری‌ها را مشاهده می‌کنم می‌گویم باز هم کم است!

بعضی از صوفیه به سبب ترک تأهل و یا به جهت مصاحبت با نوجوانان، متهم به «شاهد بازی» بودند. البته این صحبت نوجوانان که از خیلی قدیم در مجالس صوفیه و خانقاه هاشان تردد داشتند، از آفات صوفیه به شمار می‌آمد. حتی بعضی از مشایخ منسوب به شاهد بازی شدند! «احمد غزالی» در پیش خوبرویان سجده می‌کرد! «اوحد الدین کرمانی» با شاهدان سر و سُرّی داشت! و در غلبه «وجد» سینه بر سینه هاشان می‌نهاد! حکایت او با پسر خلیفه مشهور است و گویند شمس تبریزی در این باب‌ها بر وی اعتراض لطیف کرد. (1)

فراز دیگری از رسوایی‌های خانقاه (195)

فخرالدین عراقی در دنبال قلندر پسری خوبروی از عراق به هند افتاد! (2)

شواهد بسیار در این باب هست که خانقاه‌ها از این جوانان نخواستہ پر بود. بسیاری از مشایخ صوفیه هم آنها را از دام صحبت با اُمّردان برحذر می‌داشتند. در هر حال این توجه به «شاهدان» و «سادگان» از اسباب نفرت و اعتراض عامه در حق صوفیان بوده است! (3)

1. ارزش میراث صوفیه، صفحه 154 .

2. کلیات عراقی مقدمه، صفحه 49 و 50 .

(196) صوفی‌گری

نگارنده گوید: نه تنها نفرت مردم که نفرت خدا و خلق!

سالك توبه كار بعد از توبه بايد پيرو و مطيع كسي شود كه او را رهبري نمايد و به اصطلاح صوفيه بايد مرشدي انتخاب كند. اين مرشد به اسامي مختلف ناميده مي‌شود از قبيل «پير»، «ولي»، «شيخ»، «قطب» و «دليل راه» و شخصي است كه تجربه و علم كافي دارد و «خود به حق واصل شده» است. از بحث‌هاي گذشته

اجمالاً به دست آمد كه صوفيان معمولاً يك سلسله دستورات گوناگون به پيروان خود مي‌دهند كه در بسياري از موارد نه باموازين عقلي سازگار است و نه باموازين شرعي، چنانكه نمونه‌هاي آن با ذكر مدارك روشن در بحث «رياضت» و «كشف و شهود» و مانند آن گذشت.

لذا براي اينكه پيروان خود را در مقابل اين دستورات تسليم كنند و آن دستورات براي آنها به تمام معني لازم الاجراء باشد، مقامات فوق العاده بزرگ با

1. ارزش ميراث صوفيه، صفحه 155.

شيخ و قطب و مرشد (197)

اختيارات كاملاً وسيع براي سران خود قائل مي‌شوند. رهبري در تصوف، براساس سلسله مراتب و «هرم قدرت» قرار گرفته است «قطب» يا پير طريقت، بر فراز قله اين هرم جاي دارد، ديگران همه در مراحل پايين‌تر وي، مقام گزيده‌اند. سالكان راه بايد از مراحل بسيار دشوار و پيچيده‌اي بگذرند تا به مرحله والاي قطب برسند قطب خود را محور نظام دنيا و آخرت دانسته! و مدعي شاهي و حكم‌فرمايي بر همه مي‌باشد! دكتر غني مي‌گويد: براي اينكه اهميت مقام "ولي" و "پير" در تصوف روشن شود بهترين وسيله استشهاد از بزرگان صوفيه است از جمله مولاناي رومي در مثنوي كه يكي از بزرگ‌ترين شاهكارهاي آثار ادبي ايران و بلاشك جامع‌ترين و عالي‌ترين و دلپذيرترين آثار متصوفه اسلام است در موارد عديده «ولي» را به تعبيرات گوناگون وصف مي‌كند. از جمله مي‌گويد:

قطب شير و صيد كردن كار او باقياين اين خلق باقي خوار او
(198) صوفي‌گري

تا تواني در رضاي «قطب» كوش تا قوي گردد كند در صيد جوش!

چون برنجد بينوا گردند خلق كز كف عقل است چندين رزق خلق!

زانكه جمله خلق باقي خوار اوست اين نگهدار، ار دل تو صيد جوست!

او چو عقل و خلق چون اجزاي تن بسته عقل است تدبير بدن

قطب آن باشد كه گرد خود تند گردش افلاك گرد او زند! (1)

يعني مقام‌مي فراتر از همه انبياء و اولياء!

منطق صوفیان در این باره چنین است که «سَالِكٌ إِلَيَّ اللَّهُ» برای اینکه از گردنه‌های خطرناک سلوک به سلامتی بگذرد و در پنجه خطرات نفسانی و وساوس شیطانی گرفتار نشود و از کشمکش و اضطراب خیال آسوده باشد، باید

1. مثنوی، جلد 5، صفحه 502.

شیخ و قطب و مرشد (199)

رهبر و راهنمایی برای خود انتخاب کند، چون این راه خطرناک است و قطع آن جز با همراهی رهروان این راه ممکن نیست! قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهی که در این مرحله بسیار بود گمراهی

صوفیان این رهبر را «قطب» می‌نامند و معمولاً این عنوان را به کسی می‌دهند که به عقیده آنها در سیر و سلوک استغنائی کامل پیدا کرده باشد و محتاج به راهنما و رهبر نیست، اما اگر هنوز استغنائی کامل پیدا نکرده است او را «شیخ مجاز» که اجازه هدایت «فُقَرَاءُ إِلَيَّ اللَّهُ» را از قطب دریافت داشته، یا «مرشد» می‌نامند.

صوفیان معمولاً معتقدند که همه چیز، اعم از اعمال و گفتار (حتی ذکرهایی که می‌گویند!) باید به اجازه شیخ و قطب و مرشد باشد و اذکار و اعمالی که بدون اجازه او باشد چندان اثری در طی مقامات معنوی نخواهد داشت! (1)

(200) صوفی‌گری

اقطاب و شیوخ آنها هم درست مانند طبیعی که آمپول‌ها و داروهای مختلف را به کمیت و کیفیت معینی در زمان خاصی تجویز می‌کند، می‌گویند: فلان ذکر را تا

1. صوفی‌ها در مقام «پیر»، «قطب» و «مرشد» غلو بسیار کنند و او را روحا متحد با «خدا» شمرده اعمال او را، اعمال خدا می‌دانند! و هرچه از او صادر شود بدون چون و چرا بجا و صواب می‌شمارند. دکتر غنی می‌نویسد: «سَالِكٌ چُون وَلِيٍّ و مرشد خود را انتخاب کرد و دست ارادت به اوسپرد باید چشم بسته مطیع او باشد و بدون چون و چرا او امر او را واجب‌الاطاعة بشمرده قول حافظ:

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سَالِكٌ بی خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

به این معنی که تردید و تأمل در اجرای اوامر مرشد و ولی و تصور خطا و اشتباه برای او کفر طریقت است! (تاریخ تصوف، صفحه 234)

شیخ و قطب و مرشد (201)

چهل روز هر روز این مقدار و آن تعداد بگو و بعد آن را ترک کن و فلان ذکر را...
ظاهراً خودشان هم از این تشبیه ابایی نداشته باشند و خود را اطلباء
روحانی می دانند.

ولی آیا ذکر خدا که در هر حال و به هر صورت خوب است و در دستورات
ائمہ معصومین علیهم السلام و شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همه
مردم را (بدون استثناء) دعوت به يك سلسله اذکار مستحبی که مشتمل بر
یاد خدا و توجه به اسماء حسنی و صفات ذات پاک اوست کرده اند، چیزی
است که به بعضی از مزاج ها می سازد و به بعضی از مزاج ها نمی سازد؟
اگر راستی چنین است چرا در اخبار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمہ
معصومین علیهم السلام اثری از آن نیست؟ چرا آنها این برنامه ها را نسبت
به اصحاب و یاران خود عمل نکردند؟
(202) صوفی گری

به هر حال اقطاب از نظر صوفيه اختيارات فوق العاده وسيعي دارند تا آنجا که نويسنده «استوارنامه» کيوان قزويني ملقب به «منصور علي شاه» که زماني خود از اقطاب صوفيه بوده است، مي‌نويسد: «حدود ادعاي قطب ده ماده است»:

اوّل: آنکه من داراي همان باطن ولايت هستم که خاتم الانبياء صلي الله عليه وآله داشت و به نيروي آن تأسيس احکام تصوف را نمود! الا آنکه او مؤسس بود و من مروج و مدير و نگهبانم!
دوم: اينکه مي‌توانم عده‌اي را تکميل کنم به طوري که روح قبايح را در تن آنها بميرانم يا از تن آنها بيرون کرده، به تن ديگران (کفار) بيندازم!

سوم: آنکه من از قيود طبع و نفس آزادم.
چهارم: آنکه همه عبادات و معاملات مريدان بايد به اجازه من باشد!
حدود اختيارات اقطاب (203)

پنجم: هراسم را که من به مريدان تلقين کنم و اجازه دهم به دل يا به زبان بگويند، آن اسم خدا مي‌شود و بقيه از درجه اعتبار ساقط است!

ششم: آنکه معارف ديني و عقايد قلبي اگر با امضاي من باشد مطابق واقع است والا عين خطاست!
هفتم: آنکه من مفترض الطاعة و لازم الخدمه و لازم الحفظ هستم!
هشتم: من در عقايد خودم آزادم!

نهم: من هميشه حاضر و ناظر احوال قلبي مريمدم!
دهم: من تقسيم کننده بهشت و دوزخم! (1)

البته اين عقايد همه فرق صوفيه نيست، اما منظور اين است که 1. نقل از استوارنامه، صفحات 95 تا 106 با تلخيص.

(204) صوفي گري

اجمالاً بدانيد چه اختيارات و مقاماتي براي اقطاب قائل هستند.

صوفيان حق هيچ گونه چون و چرا در برابر دستورات مرشد و قطب ندارند و کوچک‌ترين مقاومتی در برابر آنها در حقيقت «ارتداد»! محسوب مي‌شود و شايد عنوان «سرسپرده» نیز به همين مناسبت گفته مي‌شود، يعني همه چيز خود را به يك بار در طبق اخلاص گذارده و در اختيار قطب و مرشد قرار مي‌دهند و سر به آستانش مي‌سپارند و مي‌گویند:
اگر مخلصي سر بر اين در بنه کلاه خداوندي از سر بنه!

حتي اينكه بسياري از صوفيان معتقدند كه سالك بايد صورت مرشد خود را در همه حال در نظر داشته باشد و كمتر از او غفلت كند، چنانكه حاج زين العابدين شيرواني كه از حاميان سرسخت اين طايفه است در كتاب خود «رياض السياحه» در صفحه 155 مي نويسد:

حدود اختيارات اقطاب (205)

«پس در اين حال سالك بايد در جميع احوال و افعال و اقوال، از مراقبت صورت "مرشد" غافل نشود! و در هنگام ذكر و ورد و طاعت و خدمت از وجه شيخ خود غافل نگردد، تا آنكه سالك را از كشمكش خيال و اضطراب بازدارد و در نتيجه خطرات نفساني و وساوس شيطاني نگذارد!»

و بر اثر همين اختيارات عجيب كه براي خود قائل هستند ممكن است بعضي از دستورات شرع مقدس را براي عموم يا براي بعضي علنا نقض كنند، به طوري كه يكي از دوستان مورداعتماد من نقل مي كرد كه يكي از فرقه هاي صوفيان قرائت نماز مغرب يا عشاء را (ترديد از نويسنده) است رسماً آهسته مي خوانند، وقتي تحقيق كردم گفتند: فقيري، در حالت توجه و جذبه معنوي بوده، ديگري در كنار او به نماز مغرب يا عشاء مشغول شده و قرائت را بلند خوانده، فقير از آن حال خوش بدر آمده، مرشد را چون اين قضيه مسموع افتادي، دستور دادي كه

(206) صوفي گري

همگان نماز خود آهسته خوانند، نكند فقير ديگري را از حال خوشي بازدارند!

خلاصه اينكه: در دستگاه صوفيان يك انضباط بسيار شديد، شديدتر از انضباط هاي نظامي و حزبي حكومت مي كند، با اين تفاوت كه در انضباط هاي حزبي (مانند انضباط شديد احزاب كمونيست) فقط اعمال و رفتار كنترل مي شود اما در اينجا عقايد و افكار هم به گمان اينكه نزد مرشد آشكار است كنترل مي گردد، منتها گاه سران صوفيان خودشان آزادي هاي وسيعي به افراد مي دهند، چنانكه در اوایل كتاب هم اشاره شد. در حالات ملاي رومي نوشته اند: روزي شمس تبريزي از ملاي رومي شاهدي (پسري) خواست مولانا «حرم» (عيال) خود را دست گرفت در ميان آورد و فرمود او خواهر جاني منست، گفت: «نازين پسري» مي خواهم! في الحال فرزند خود «سلطان ولد» را پيش آورد،

حدود اختيارات اقطاب (207)

فرمود كه وي فرزند من است! حاليا اگر قدري «شراب» دست مي داد ذوقي مي كردم «مولانا» بيرون آمد و سبوبي از محله «جهودان» پر كرده بر گردن خود بياورد! مولانا شمس الدين فرمود كه من قوت مطاوعت و سعت مشرب مولانا را امتحان مي كردم و از چه گويند زيادت است! (جامي، نفحات الانس، صفحه 466).

از این داستان و امثال آن در کتاب‌های بزرگان صوفیه به فراوانی می‌توان یافت به میزان تمکین و سرسپردگی مرید سالک در برابر پیرو مراد و «قطب» پی برد و تا کسی به اصطلاح زیر خرقه نرود، هفت شهر عشق را نیپماید، مراحل تصوف را طی نکند در برابر «قطب» فروتنی و تمکین، تا مرحله تسلیم و فناي خویش، نجوید و هرگز به برخورداری از امتیازات ویژه مقامات تصوف نایل نخواهد آمد!

(208) صوفي گري

بسیاری از صوفیان عقیده دارند که قطب را باید از طریق خواب! (یا به دل افتادن!) شناخت و به او سرسپرد و از این روا اهمیت زیادی به خواب می‌دهند و خواب‌های خود را با آب و تاب زیادی به نام «واقعۀ» (یا مکاشفۀ) در مجالس نقل می‌کنند و چون زیاد به خواب عقیده مندند، خواب هم زیاد می‌بینند! و به دلایلی که در بحث «کشف و شهود» گفته شد، فعالیت «قوّه وهمیه» در آنها نیز زیاد است و این امر کمّ زیادی به خواب‌های عجیب و غریب آنها می‌کند.

در این مورد غالباً این اصطلاح به کار می‌رفت که «مرید» در دست «شیخ» همانند «جسد» در دست «مرده شوی» است. وسوسه کردن مرید معمولاً با آزمایش‌هایی آغاز می‌شد که هدف از آن معین کردن این مطلب بود که او تا چه راه‌شناسی قطب و مرشد (209)

اندازه غرق در اندیشه اطاعت محض است، به مرید دستورات تحقیرآمیزی می‌دادند و او می‌بایست خدمت سایر مریدان را گزارد. مبرزهای (توالتهای) عمومی را پاک کند و خار برای سوزانیدن گرد آورد و جز این‌ها. چنین مثال‌ها و نمونه‌هایی نیز فراوان است که وقتی جوانی از خانواده‌ای «توانگر» نزد «شیخ» نامداری رفت و نخستین کاری که شیخ به او سپرد، «دریوزگی» (گدایی) در کوچه‌ها برای تمام برادرانش بود. چون همه مردم شهر می‌دانستند که او از خانواده ثروتمندی است این کار برای او بسیار دشوار و تحقیرآمیز بود. بدین سان غرور و اراده مرید درهم شکست!...

شیخ، مرید را وادار می‌ساخت که تمرینات متعدد مرتاضانه انجام دهد، گرسنگی بکشد، شب‌ها بیدار بماند، در وضع و حالات بسیار زجردهنده و دشواری به تلاوت قرآن مشغول شود و چهل شبانه روز پیایی وادارش می‌کرد که در تنهایی مطلق به سر برد و ورد بخواند. (210) صوفی‌گری

این تمرینات رفته رفته چهره دیگری به خود می‌گرفت. شیخ طرز تفکر مرید را به تفکری استعاره‌آمیز و نمادی تبدیل می‌کرد و برای آنکه مرید بتواند هر مانعی را از سر راهش برگیرد در نهاد او پایداری و اراده به وجود می‌آورد. روشن است، مشایخ که به نوعی «روانشناسی آزمایشی» می‌پرداختند در خود خصوصیات می‌پروردند که در آن زمان تصویری از معجزه و کرامات به وجود می‌آورد، چنانکه می‌توانستند مرید را هیپنوتیزم کنند افکار او را بخوانند و به کارهای دیگری از این دست بپردازند. یک چنین استعدادها برای «شیخ» وجه تقدس و اعجاز به بار می‌آورد و به افزایش اعتبار او کمک می‌کرد. هنگامی که شیخ می‌دید که دیگر چیزی برای آموختن به مرید خود ندارد به او اجازه می‌داد که برود و گرد خویش مریدانی فراهم آورد و سنت‌های استاد خود را به دیگران بیاموزد. بستن کمربندی خاص بر کمر مرید، بخشیدن کلاهی به او و پوشانیدن خرقة و انجام سایر مراسم وابسته به رسوم محلی، نشانه ظاهری فرمانبرداری از شیخ بود. (1)

شمس من و خدای من (211)

بد نیست در اینجا به اشعار مولوی درباره «قطب» و مرشدش «شمس تبریزی» اشاره‌ای کنیم و چند بیتی از اشعار او را که در دیوان شمس (سروده مولوی) آمده و میزان اعتقاد او را نسبت به شمس روشن می‌سازد نقل کنیم و با توجه به موقعیت «مولوی» و «شمس» در میان صوفیان، این اشعار می‌تواند مدرک خوبی برای این بحث باشد. او درباره شمس تبریزی چنین می‌گوید:

1. تصوف و ادبیات تصوف، 47 - 46.

(212) صوفی‌گری

پیر من و مراد من، درد من و دواي من فاش بگفتم این سخن: شمس من و خدای من!

از تو به حق رسیده‌ام ای حق حق گزار من شکر تو را ستاده‌ام شمس من و خدای من!

مات شوم ز عشق تو زانکه شه دو عالمی تا تو مرا نظر کنی، شمس و من و خدای من!

محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم شرط ادب چنین بود، شمس من و خدای من!

شهر جبرئیل را طاقت آن کجا بود؟ کز تو نشان دهد مرا، شمس من و خدای من!

شمس من و خدای من (213)

عیسی مرده زنده کرد، دید فانی خویشتن زنده جاودان تویی، شمس من و خدای من!

ابر بیا و آب زن، مشرق و مغرب جهان صور بدم که می‌رسد، شمس من و خدای من!

حور و قصور را بگو رخت برون بر از بهشت تخت بنه که می‌رسد شمس من و خدای من!

کعبه من، کنشت من، دوزخ من، بهشت من! مونس روزگار من، شمس من و خدای من!

برق اگر هزار سال چرخ زند به شرق و غرب از تو نشان کی آورد، شمس من و خدای من!

(214) صوفی‌گری

نعره هوی و های من، از در روم تا به بلخ اصل کجا خطا کند، شمس من و خدای من!

از در مصر تا به چین گفته و های و هوی من گفته شمس دین بخوان شمس من و خدای من! (1)

محتوای این اشعار بی‌نیاز از بیان است، زیرا غلو و بی‌حساب گویی در آن

به اندازه‌اي است که هر آدم مؤمني را شديداً مشمئز و متنفر مي‌کند.

مولوي در کتاب مثنوي نيز درباره مرشد يا ولي مي‌گويد:

پس بهر دوري وليّ قائم است تا قيامت آزمائش دائم است

پس امام حيّ قائم آن ولي است خواه از نسل عمر خواه از علي است!

1. کلیات شمس تبریزی، صفحه 623 چاپ‌ه‌ند.

شمس من و خدای من (215)

مهدي و هادي وي است اي راه جو هم نهان و هم نشسته پيش روا!

اين اشعار نيز به خوبي طرز عقیده صوفيان را درباره قطب و مرشد

روشن مي‌سازد و معلوم مي‌دارد که حدود اختيارات آنها را چه

اندازه وسيع و نامحدود مي‌دانند.

بدیهي است منظور از اين اشعار، امامان اهلیت نیست زیرا جمله

«خواه از نسل عمر خواه از علي است» موضوع را روشن

مي‌سازد.

اعتقاد صوفيان به قطب و شيخ و مرشد را به ترتيبی كه گفته شد از هر نظر حساب كنيم خطرناك است؛ زيرا:
اولاً: اين طرز عقايد يك نوع تجلي فردپرستي است و سرانجام سر از شرك بيرون مي آورد؛ چنانكه مراقبت صورت قطب و مرشد حتي در عبادات ولو
(216) صوفي گري

به اسم اينكه او مظهر كامل خالق است نوعي شرك است.

چقدر تفاوت است بين اين عقیده و آنچه از کلمات معصومين عليهم السلام براي ما نقل شده: «كَلِمَا شَعَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَتَمُكَ يَعْنِي هرچه تو را از خدا مشغول سازد بت تو است».

انبياي الهي و ائمه هدي هرگز چنين دستوري را به احدي ندادند، بلكه به مردم دستور مي دادند كه بدون در نظر گرفتن هيچ واسطه اي، متوجه ذات مقدس الهي شوند.

آري روح توحيد اسلامي با اينگونه آثار شرك و بشرپرستي مبارزه مي كند! در يكي از جرايد خبري تحت عنوان «قرباني كردن فرزند» منتشر شده بود كه در يكي از روستاهاي تركيه شخصي فرزند خود را براي اطاعت از فرمان يك شيخ نقشبندي قرباني كرد. وي كه ابراهيم خليل آلتو نام دارد، در دادگاه ضمن اعتراف

خطرات صوفي گري (217)

به قتل فرزندش، تأييد كرد كه يكي از شيوخ نقشبندي كه وي مريدش مي باشد به او گفته بود كه اگر فرزندش خردسالش را خيلي دوست داشته باشد ديگر در قلبش جايي براي دوست داشتن پروردگار باقي نمي ماند! و او بايد فرزند خود را در راه خدا قرباني كند! و لذا وي براي اطاعت از فرمان شيخ، فرزند سه ساله اش را در كنار قبري كه كنده بود، برد و پس از آنكه وي را با ضربات چاقو قطعه قطعه كرد، جنازه اش را در قبري نهاد. پليس تركيه شيخ مذكور را نيز بازداشت كرده و قرار است به زودي محاكمه شود. (1)

ثانياً - اقطاب صوفيه مي توانند حداكثر سوء استفاده را از اين موقعيت بكنند و احكام و قوانيني به ميل خود وضع كنند (چنانكه كرده اند) و با توجه به اينكه

1. خبرنامه فرهنگي، اجتماعي - شماره 92.

(218) صوفي گري

بیشتر اقطاب و مرشدها، سواد و معلومات درستی ندارند خطرناک بودن این موقعیت محسوس‌تر می‌شود و باید گفت اعتقاد مریدان به چنین مقامات موهوم و خیالی برای بسیاری از اقطاب مصداق «تیغ دادن در کف زنگی مست» است.

ثالثاً - صوفیان برای این همه مقامات و اختیارات بی حد و حساب که برای اقطاب قائلند هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی ندارند، گاهی به آیه شریفه «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ : با راستگویان باشید» (1) و گاهی به آیه «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَظِيمِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» : با کسانی باش که صبح و شام خدا را می‌خوانند و او را می‌طلبند» (2) و گاهی به حدیثی که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ وَ زَاجِرٌ عَنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِينٌ مُرْشِدٌ يَتِمَكَّنُ عَدُوَّهُ مِنْهُ» 1. 119 / توبه.

2. 28 / کهف.

خطرات صوفی‌گری (219)

عُثْقَه: کسی که واعظ قلبی و مانع درونی و رفیق راهنمایی نداشته باشد شیطان بر او مسلط می‌شود».

واضح است که هیچ یک از این دو آیه و روایت دلالتی بر مقصود آنها ندارد، زیرا با صادقین و راستگویان بودن، ابدا ارتباطی با مسأله سرسپردن نزد مرشد و او را نافذ الامر و واجب اطاعه دانستن ندارد، همچنانکه معاشرت با نیکان و مردان خدا داشتن، ربطی به مسأله مرید و مراد و خرقه و خانقاه و... ندارد.

روایت هم اتفاقاً دلیل بر ضد آنهاست، زیرا عبارت «مِنْ نَفْسِهِ» دلیل روشنی است بر اینکه منظور داشتن يك حالت خداترسی باطنی است.

به عبارت دیگر: روایت مزبور دستور می‌دهد که هرکس باید دارای وجدان بیدار و ایمان قوی و ملکات فاضله و همچنین همنشین خوب باشد که او را از انحرافات باز دارد، همواره او را به خیر و صلاح دعوت کند، این چه ارتباطی به سرسپردن و اطاعت بی چون و چرا از مرشد و قطب دارد؟ گویا منشأ اشتباه آنها استعمال کلمه «مرشد» در روایت است، ولی گویا آنها نمی‌خواهند بدانند که این کلمه به همان معنی لغوی یعنی «راهنما» استعمال شده، نه به معنی اصطلاحی صوفیان.

(220) صوفی‌گری

ناگفته پیداست خواب‌هایی هم که صوفیان در این باب برای خود و مرشد می‌بینند، کوچکترین اعتبار شرعی و عقلی ندارد.

علماء اهل تسنن بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله هیچ مرجعی جز کتاب الله و سنت (قرآن و روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله) در احکام و دستورات دینی نمی شناسند، البته گاهی هم به دلیل عقل و اجماع یعنی اتفاق همه بر چیزی نیز استدلال می کنند، ولی علمای شیعه حقایق دین خود را به مقتضای حدیث ثقلین که از احادیث متواتره عقیده دانشمندان اسلام در این باب (221)

است و وسیله هدایت را منحصر به کتاب الله و عترت می کند، از این دو منبع عظیم می گیرند.

آنها پس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ولایت مطلقه را برای ائمه اهل بیت علیهم السلام قائلند و پس از غیبت امام دوازدهم (حُجَّةُ ابْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ) «ارواحنا فداه» چهار نفر را به عنوان نایب خاص می شناسند و پس از آنها هیچ مرجع صلاحیت داری چه در عبادات و احکام و چه در اخلاقیات و صفات معنوی و باطنی، چه در اذکار و اوراد و چه در اعمال روزانه دنیا، جز فقها و دانشمندانی که آگاهی از مکتب آنها دارند و نایبان عام آنها محسوب می شوند و می توانند حقایق اسلام را از منابع معتبر استنباط کنند، به رسمیت نمی شناسند. آنها را مجتهد می نامند و شرط پیروی از آنها علاوه بر اجتهاد، داشتن مقام تقوا و عدالت است.

بنابراین هیچ کس نمی تواند به بهانه اینکه رجوع به علما و مجتهدین در (222) صوفی گری

قسمت «شریعت» است اما «طریقت» مراجع دیگری دارد، کسی را به سویی خود دعوت کند، زیرا «شریعت» و «طریقت» و «حقیقت» را همه باید از معصومین علیهم السلام دریافت دارند.

این توهین و جسارت بزرگی است که بگوییم «شریعت» را از آنها می گیریم و «طریقت» را از افراد بی سواد یا کم سوادی که جز ادعاهای توخالی سرمایه ای ندارند، به دست می آوریم. عجیب است درباره «قطب» و پیر طریقت، هیچ گونه علوم اکتسابی و ظاهری شرط نیست به قول خودشان همان صفای قلب و شور و عشق و پیمودن مراحل مقامات و احوال طریقت و رسیدن به مرتبه شهود و کشف و فناء او را کافی است و لذا بسیاری از مشایخ و اقطاب صوفیه از عوام بوده و با دفتر و کتاب سروکاری نداشته اند در بین صوفیه کسانی از مشایخ بودند که حتی سواد نداشتند و این راهم عیب نمی شمردند. ابوعلی سیاه از مشایخ

عقیده دانشمندان اسلام در این باب (223)

قدیم، امی بود. (1) شمس تبریزی چنانکه از کتب تراجم احوال عرفا برمی آید از اهل علم نبوده (نفحات الانس جامی) و در روش و گفتار بسیار تلخ و خشن بوده با وجود این ها، جلال الدین او را مظهر تام و کامل «خدا» می شمرد و به مقام پرستش به او ارادت می ورزید. و دیوان مولانا جلال الدین رومی معروف به «کلیات شمس تبریزی» که مرکب از چندین هزار بیت است پر از مدح و ستایش شمس تبریزی است که استاد نمونه ای از آن را نقل کرده است. همچنین شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی که از اجله اصحاب جلال الدین رومی بوده و از طرف او مقام شیخی و پیشوایی داشته، مردی امی و عامی بود.

به عبارت دیگر: هر عملی که نام طریقت بر آن گذارده شود (اعم از ذکر و فکر

1. تذکرة الاولیاء، جلد 1، صفحه 5 .

(224) صوفی گری

و عبادات و...) در شرع حکمی دارد، آنچه به حال بشر مفید است، یا به عنوان واجب یا مستحب دستور داده شده و از آنچه مضر بوده، به عنوان حرام یا مکروه منع شده، در این صورت جایی برای اظهار نظر دیگری باقی نمی ماند.

اسلام با این وضع، سدّ محکمی در اطراف احکام و دستورات آسمانی خود کشیده و پاسدارانی برای آن تعیین کرده و آن را از دستبرد دشمنان دانا و دوستان نادان محفوظ داشته است و به هیچ وجه اجازه نمی دهد کسی کورکورانه سر به دیگری بسپارد و مطابق خیالات و هوا و هوس های او قدمی برمی دارد، آنچه را غیر از دستوراتی است که از کتاب و سنت رسیده، بدعت و گمراهی است و پیروان آن را بر باطل می شمارد.

بنابراین در فرهنگ اسلام جایی برای «قطب» و «مرشد» و «پیر» نیست، اگر راستی مجتهد و اهل استنباط هستند، در سلك فقها خواهند بود و اگر نیستند

عقیده دانشمندان اسلام در این باب (225)

- همان گونه که غالباً چنین است - پیروی از آنها گناه و خطا و انحراف است.

یکی از بدعت‌های خطرناک صوفیان پیمودن راه تأویل و تفسیر به رأی و بازی با الفاظ است. «صوفیه» به منظور تطبیق عقاید و آداب و مبانی خود بر مبانی اسلامی، هرگونه تأویل و توجیه را در قرآن و حدیث و نصوص شرع برای خود جایز شمرده‌اند و هرجا ظواهر و نصوص شریعت را با عقاید مقبول خویش معارض یا مبادین دیده‌اند، دست به تأویل آن نصوص زده‌اند تا تضاد آن دو را از بین ببرند و گویند از چهار صد و هفت آیه قرآن در تأیید مبانی و اصول خود بهره گرفته‌اند. (1)

1. رقم آیات از نیکلسون می‌باشد، کتاب ملاصدرا، کربن، 260.

(226) صوفی‌گری

اسم این تطبیق‌ها و تأویل‌ها و توجیهات را «تفسیر باطنی» نامیده‌و معانی مستخرج ه را رموز و اشارات بطون و دقایق و مغز و لب قرآن و حدیث، نام نهاده‌اند و گفته‌اند:

ما ز قرآن مغز را برداشتیم پوست را پشت خران بگذاشتیم!

این شیوه در بین سایر اقوام و امم نیز وجود دارد که غالباً به منزله‌ای برای اثبات عقاید و آرای تازه و بی‌سابقه و یا چون (سپری) برای اجتناب از ظواهر سخنانی که گمان می‌رود با مقتضای عقل باذوق موافق نیست به کار رفته است. چنانکه اصحاب «فیلون» یهودی در تفسیر تورات و فرقه‌های زندیق مجوس در تفسیر اوستا همین شیوه را داشته‌اند. (1)

«در میان مسلمانان نیز از خیلی قدیم بعضی فرق بدان گراییده‌اند از جمله «جهمیه» (برای فرار از تجسیم)

1. ارزش میراث صوفیه، صفحه 121.

تفسیر به رأی و قانون شکنی (227)

معتزله (برای اجتناب از قول به جبر و رؤیت و چیزهای دیگر) باطنیه و اخوان الصفا (برای تألیف بین عقل و شرع) به تأویل آیات و احادیث پرداخته‌اند» (1). «به هر حال صوفیه در بسیاری موارد به تأویل تمسک جسته‌اند و آن را یگانه راه حل شناخته‌اند» (2) و برای این منظور باب وسیعی برای تأویل آیات و نصوص باز کرده و آنها را برطبق عقاید و خواسته‌های مسلکی خود تأویل و توجیه نموده‌اند، از قدمای صوفیه می‌توان شیخ ابونصر سراج را به عنوان نمونه در نظر گرفت، که وی کتاب «الَلَمْعُ فِي التَّصَوُّفِ» را برای توجیه مسائل مربوط به صوفی‌گری و تطبیق آن با اسلام نگاشته است، او در این کتاب عقاید و آداب و مسائل مربوط تصوف را به ترتیب عنوان نموده و با منطق شرع تا آنجا که

توانسته است آنها را

1. ارزش میراث صوفیه، صفحه 121.

2. غزالی، فیصل التفرقه، صفحه 65.

(228) صوفی‌گری

توجه و در هر مورد با استشهاد از چند آیه و چند حدیث موضوع را با موازین شرعی تطبیق نموده و به همه آنها رنگ اسلامی زده است! و خود در مقدمه کتاب بدین موضوع تصریح کرده است که منظور وی از تألیف آن همان تطبیق و طرفداری از تصوف بوده است. (1) آنها مقید به حد و حدود و الفاظ و معانی آنها نیستند، بسیار می‌شود کلمات را با کوچکترین مناسبت بر یک سلسله معانی که میل دارند تطبیق می‌کنند بی اینکه ابداء مراعات لغت و موازین سخن‌سنجی و ادبی‌راینمایند.

لابد فراموش نکرده‌اید که درحالات بعضی از اقطاب و سران صوفیه نقل کردیم که او می‌گوید: منظور از غضب کردن موسی بر برادرش هارون و گفتن «ما

1. أَلَمْعُ فِي التَّصَوُّفِ، صفحه 5.

تفسیر به رأی و قلیون شکنی (229)

مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا إِلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي» این بوده که «چرا نگذاشتی آنها گوساله را بپرستند و چرا مانع شدی؟! (1)

بدیهی است این گفتار خلاف صریح آیه شریفه است، چقدر باید با الفاظ بازی کرد تا چنین معنی را از آن آیه شریفه درآورد. نظایر این تأویلات عجیب و غریب در کتب صوفیان فراوان است، صوفیان در این کار تنها نیستند، سایر منحرفان نیز در تفسیر به رأی با آنها همصدا هستند.

روشن است این جریان، هرج و مرج غریبی در تمام پیام‌ها و تعلیمات و دستورات و معارف و حقایق دینی ایجاد می‌کند و ارزش همه آنها را از بین می‌برد، زیرا با این ترتیب سدها شکسته می‌شود و غالب مطالب را ممکن است تأویل کرد و هر آیه و روایتی را بر هر معنی که میل داشته باشیم تطبیق دهیم.

قرآن صریحاً می‌گوید: «يَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» (1) به زبان عربی روشن و همه کس فهم نازل شده، یعنی همان طور که مردم مقاصد خود را به یکدیگر القا می‌کنند قرآن حقایق را شرح می‌دهد، منتهی قرآن‌طوری است که هرچه در آن بیشتر تعمق شود مطالب تازه‌تری به دست می‌آید، بدون اینکه لازم باشد انحرافاتی از موازین و قواعد لفظی پیدا کرد.

1. 92 و 93 / طه.

(230) صوفی‌گری

از طرفی قرآن پیروی از متشابهات را قدغن ساخته است و این خود دلیل روشنی بر ابطال طرز تفکر صوفیان

است.

1. 195 / شعراء.

تفسیر به رأی و قانون شکنی (231)

ما می‌دانیم که از روز نخست الفاظ و کلمات برای این به وجود آمد که مردم مقاصد خود را طبق قراردادهایی که در معانی و الفاظ دارند (یعنی هر لفظ را نشانه معنای معینی قرار داده‌اند) به یکدیگر حالی کنند، الفاظ قرآن و اخبار در عین اینکه عمیق و پرمعنی است، باز خارج از حدود موازین لفظی نیست و اما بطون قرآن مخصوص پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم است.

هرگاه باب تأویل و تفسیرهای دلخواه باز شود ممکن است کسی بگوید: منظور از بریدن دست دزد که در آیه شریفه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ قَاقُطُوعَا أَيَدِيَهُمَا» (1) وارد شده است، این است که دزد را آن قدر نصیحت کنیم و کمک لازم مالی نماییم که در آینده دستش از دزدی کردن قطع و کوتاه شود! منظور از صد

1. 38 / مائده.

(232) صوفی‌گری

ضربت تازیانه که درباره زن و مرد بدکار در آیه شریفه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي قَاقُطُوعَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ» (1) آن است که آنها را صد مرتبه ملامت و سرزنش کنیم و تازیانه روحی به آنها بزنیم و منظور از عذاب دوزخ، چشیدن آب گوارای آن است! و شیطان که برای آدم سجده نکرد به خاطر کمال توحیدش بود و اتفاقاً بعضی از صوفیان شیطان را رئیس الموحدين می‌نامند. البته با این وضع ارزش همه تعلیمات اسلامی و تمام قوانین و دستورات از بین خواهد رفت و حدود شکسته خواهد شد.

اینجاست که باید گفت یکی از عیوب بزرگ مسلک تصوف، همان

تفسیر به رأی و «قانون شکنی» است... (1)

1. 2 / نور.

تفسیر به رأی و قانون شکنی (233)

خداوند متعال همه ما را به لطفش حفظ کند و در تمام عمر آنی به حال خود وامگذار و ما را در طریق هدایت ثابت بدارد.

1. از قدمای صوفیه، چون شاه شجاع کرمانی، ابوبکر واسطی، شبلی، جنید بغدادی و برخی دیگر تا ویلاتی درباره آیات قرآن نقل شده است. چنانکه ابوسعید نیز مکرر در اثر «اسرار التوحید» دست به تأویل آیات زده است (اسرار التوحید، صفحه 24، 201، 236) همچنین در تفسیر سهل بن عبدالله تستری از معانی باطنی قرآن سخن رفته است و همین مشرب در تفاسیر دیگر صوفیه چون «حقایق التفسیر» سلمی و «لطایف الاشارات قشیری» و «عرایس البیان» بقلی نیز تجلی یافته است و نیز اقوال صدرالدین قونوی را در تأویل سوره

فاتحه و تأویلات «عبدالرزاق» را می‌توان در اینجا یاد کرد. تفصیل این بحث‌ها را می‌توانید در کتاب «جستجو در عرفان اسلامی» تألیف داود الهامی مطالعه نمایید.
(234) صوفی‌گری

بسم الله الرحمن الرحيم
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سوره توبه آیه 41)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهل بیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف: دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

(الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

(ب) تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن همراه

(ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

(د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

(ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

(و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)

(ز) طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...

(ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

(ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

(ی) برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضور و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com

فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com

تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران (0311)2333045

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت

امکان در این امر مهم ما را یاری نمایند انشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت : 3045-5331-6273-
1973 و شماره حساب شبا : -0609-0621-0000-0000-0180-IR90
53 به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه
اصفهان - خیابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام :- هر کس عهده دار
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم
ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگووار شریک کننده برادرش! من در کرم
کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر
حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها،
آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسین علیه
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رهانی، یا مردی
ناصری اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه
می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او
را می‌شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی،
بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان،
ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با
شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از
گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن
بنده دارد».

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

